

ان نوعیت کی منفرد کتاب

دیوبند ملکیت

انتیاز احمد سعید

محمد علی شاہ
محبوب پور لاہور

D

DATA ENTERED

دینی تعلیمات

حصہ اول

برائے

طلبہ انٹر میڈیٹ سال اول

از

امتیاز احمد سعید، ایم اے (علوم اسلامیہ) ایم اے (عربی) جے ڈی پی ای

شعبہ علوم اسلامیہ گورنمنٹ کالج لاہور

دپارٹ ٹائم پیکر اردو شعبہ علوم اسلامیہ پنجاب یونیورسٹی لاہور

پبلیشرز کنگ ڈیو،

ہیڈ آفس مجوانہ بازار لاہور
برائے - اردو بازار لاہور

۲۹۷۶۰۷

جمہ حقوق محفوظ

س ۷۳ د

۲۹۷۸۴

DATA ENTERED

ادل

طبع

ایک ہزار

تعداد

ہید آفس : بھوانہ بازار لاٹل پور

ناشر : افتخار احمد : مجید بک ڈپو

برایچ : اردو بازار لاہور

استیاز احمد سعید : ایم اے ونگ اسٹوڈیو

مصنف

ایم اے ونگ (جے ڈی) پی ای ایس I

پنجاب پرنٹنگ پریس لاہور

مطبع

۲۵ / ۳ روپے

قیمت

تعارف

برصغیر کے تمام تعلیمی اداروں میں انجمن حمایت اسلام لاہور کے کالجوں اور سکولوں کو یہ امتیاز حاصل رہا ہے کہ بیان ابتدا ہی سے ”دینی تعلیم“ کا باقاعدہ انتظام رہا ہے۔ ان اداروں میں دینیات کا لازمی مضمون اس وقت بھی پڑھایا جاتا تھا جبکہ یہاں انگریزی کی حکمرانی تھی۔

قیام پاکستان کے بعد بھی جبکہ اسلامیات کا مضمون ابھی اس ملک میں شمولیت نہیں ہوا تھا۔ انجمن کے تعلیمی اداروں میں یہ باقاعدہ رائج تھا۔ اور اب بھی سوینی تعلیمات کا لازمی مضمون بدستور چلا آتا ہے۔

خوش قسمتی سے میری تعلیم و تربیت بھی انجمن کی ان درسگاہوں کی سرپرست منت ہے اور اس مضمون سے خاص لگاؤ ہونے کی بنا پر مجھے یہ خیال ہوا کہ اس کے لیے کتاب مرتب کروں۔ چنانچہ زیر نظر کتاب اسی فکر کا نتیجہ ہے۔ یہ کتاب کوئی بڑی علمی کاوش نہیں بلکہ محض طلبہ کی سہولت کے لیے معلومات کا ذخیرہ جمع کیا گیا ہے۔

امید ہے اساتذہ کرام اسے پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھیں گے اور عزیز طلبہ بھی اس سے استفادہ کریں گے۔ رب العزت اسے شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین !

امتیاز احمد سعید

۱۴ اگست ۱۹۷۱ء

نصاب دینی تعلیمات

برائے
طلبہ انٹر میڈیٹ

(ا) ایمان اور کفر، ارکان اسلام

اخلاق و آداب -

(ب) حقوق و فرائض

(ج) والدین اور اولاد

(د) رشتہ دار

(ه) ہمسایہ

(و) استاد و شاگرد

(ز) شہری

(ح) پارہ علم ربیع آخر (ترجمہ و تشریح)

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر
۴۰	تخیل	۱۳	۶	باب اول (ایمان و کفر)
۴۵	عقل	۱۵	۸	ایمان
۵۰	عمل	۱۶	۱۱	کفر
۵۴	احسان	۱۷	۱۳	باب دوم (ارکان اسلام)
۵۷	خدمت خلق	۱۸	۱۴	ارکان اسلام کا مفہوم و اہمیت
۸۱	باب چہارم (آداب)		۱۵	شہادت توحید و ربانیت
	آداب اسلامی کا مفہوم و	۱۹	۱۷	نماز
۸۲	اہمیت		۲۴	روزہ
۸۳	آداب ملاقات	۲۰	۲۷	زکوٰۃ
۸۸	آداب گفتگو	۲۱	۳۲	حج
۱۳	آداب شرب و طعام	۲۲	۳۹	باب سوم (اخلاق)
۱۹	آداب لباس	۲۳		اخلاق اسلامی کا مفہوم و
۱۰۸	آداب مجلس	۲۴	۴۰	اہمیت و خصوصیات
۱۱۳	باب پنجم (حقوق و ذرائع)		۴۶	اقتصادی
	حقوق و ذرائع کا مفہوم و	۲۵	۵۱	صدق
۱۴	حقوق العباد کی اہمیت		۵۲	امانت
۶	والدین	۲۶	۵۶	عہد

ردیف	مضامین	ردیف	مضامین	ردیف
۱۹۲	سورة العنكبوت	۱۲۲	اولاد	۲۷
۱۹۵	سورة المؤمنون	۱۲۳	رشته دار	۲۸
۱۹۷	سورة الاحقاف	۱۲۴	همسایه	۲۹
۲۰۰	سورة قمر	۱۲۵	اتحاد و تباکد	۳۰
۲۰۲	سورة الطه	۱۲۶	شهری	۳۱
۲۰۵	سورة النور	۱۲۷	باب استعظم القرآن	
۲۰۷	سورة الاحزاب	۱۲۸	تعارف قرآن	۳۲
۲۰۹	سورة الممتحنة	۱۲۹	سورة الفجر	۳۳
۲۱۲	سورة الاحزاب	۱۳۰	سورة النبوة	۳۴
۲۱۵	سورة الانعام	۱۳۱	سورة الزلزل	۳۵
۲۱۷	سورة الفلق	۱۳۲	سورة النباویات	۳۶
۲۱۹	سورة الناس	۱۳۳	سورة القارعة	۳۷
۲۲۲	امتنانی سوالات	۱۳۴	سورة التكاثر	۳۸

باب

ایمان

کفر

ایمان

مفہوم ایمان کے لغوی معنی جاننا، ماننا، تصدیق کرنا اور یقین کرنا ہے۔ اصطلاحاً شریعت میں ”ایمان“ سے مراد خدا تعالیٰ کی ہستی اور اس کے بتائے ہوئے اصولوں کو ماننا ہے۔ ایمان کا تعلق صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے بھی ہے قول کے ساتھ فعل بھی اسی کے مطابق ہونا چاہیے۔ چنانچہ ایمان کی تعریف یہ ہے: **اِقْرَأْ بِاللِّسَانِ وَتَصْدِيقٌ بِالْقَلْبِ** ”زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اسکی تصدیق کرنا“

اجزائے ایمان قرآن و احادیث میں ایمان کے پانچ اجزاء بیان ہوئے ہیں جنہیں عقائد اسلام، اصول خمسہ، اور اصول دین، بھی کہتے ہیں۔ ان پانچ اجزائے ایمان کا زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے تفصیل یہ ہے۔

(۱) **التَّوْحِيدُ** پر ایمان :- یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنا رب اور معبود تسلیم کرنا اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا۔

(۲) **فَرِشْتَوَاتِ** پر ایمان :- یعنی اس نورانی مخلوق کو تسلیم کرنا جو اللہ کے حکم سے نظام کائنات میں اپنا فرض ادا کرتے ہیں۔

(۳) **رُسُولوں** پر ایمان :- یعنی اللہ کے ان پیغمبروں کو ماننا جو اللہ نے بنی نوع انسان کی ہدایت و رہبری کیلئے وقتاً فوقتاً بھیجے اور ان سب کے آخر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔

(۴) **کتابوں** پر ایمان :- یعنی ان الہامی کتابوں کو ماننا جو اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے اپنے رسولوں پر نازل کیں اور ان سب میں آخری مکمل اور محفوظ

کتاب قرآن حکیم ہے جسے حضور پر نازل کیا گیا۔
 (ہا یوم آخرت پر ایمان :- یعنی اس دن کو تسلیم کرنا جس روز یہ سب دنیا فنا ہو جائے گی۔ ہر شخص کو اس کا نامہ اعمال دیا جائیگا اور اسی کے مطابق اسے جزا و سزا ملے گی۔
اہمیت ایمان انسان کے تمام اعمال کی اساس اور بنیاد ہے اور ہماری سبیرانی کا اصل سرچشمہ ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر رکھا ہے۔ گویا کوئی بھی عمل خواہ بظاہر کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک کرنے والے کی نیت درست نہ ہو۔

نیک نیتی کو دوسرے لفظوں میں ایمان کہا جاسکتا ہے اور جس شخص میں ایمان نہیں اس کے اعمال روحانی اثر و فائدہ سے خالی اور بے نتیجہ ہوتے ہیں۔ مثلاً اگر کوئی شخص دکھاوے کے لیے نماز ادا کرتا ہے تو اس کو ہرگز کوئی ثواب و اجر نہیں ملے گا۔ قرآن پاک میں ایسے لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جو اپنی نمازوں میں دکھاوا کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص زکوٰۃ صرف اس لیے دیتا ہے کہ اسے شہرت حاصل ہو تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس کا تمام صدقہ ضائع جائے گا۔

قرآن پاک نے اسی لیے ایمان کو اعمال کا دیباچہ قرار دیا ہے اور ایمان کا ذکر ہمیشہ عمل صالح کے ذکر سے پہلے لازمی طور پر کیا ہے کیونکہ ایمان کے نہ ہونے سے دل کی نیک نیتی کا بھی عدم ہو جاتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علم و عمل، تصور و فعل اور ایمان و اعمال کو ایک دوسرے کا نتیجہ اور باہم ناگزیر قرار دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایمان کے بغیر عمل صالح وجود میں ہی نہیں آسکتا۔

قرآن حکیم میں ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کو اس کثرت سے بیان کیا گیا ہے کہ کسی اور بات کا اتنا ذکر نہیں۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ جو شخص اللہ اور آخرت پر یقین رکھے گا وہ نیک نیت اور عمل کا کھرا ہوگا۔ وہ ہر وقت اللہ کی رضا چاہے گا۔

اور اپنے اعمال کی جواب دہی کا احساس رکھنے کا لازماً اچھے اعمال کرنے کا فریضہ ہے۔
 پر ایمان لانے سے کفر و شرک کی جڑیں کٹ جاتی ہیں۔ رسولوں اور انسانی کتابوں پر
 ایمان ایک عالمگیر مبراہدی کا تصور پیدا کرتا ہے۔ اس طرح جو شخص اسلام کے ان عقائد
 پر ایمان رکھتا ہے اس کی زندگی اعمال صالح سے مالا مال ہو جاتی ہے۔

ایمان صرف اخلاقی حسنہ اور اعمال صالح کا ہی پیش خیمہ نہیں بلکہ اس سے انسان
 میں وہ قوت بھی پیدا ہوتی ہے کہ وہ دنیاوی اسباب و وسائل کو بہترین طریقے پر
 استعمال میں لائے اور دنیاوی ترقی حاصل کرے۔ اسلامی نظام میں ایمان کی حیثیت
 صرف ایک مذہبی عقیدے کی نہیں بلکہ اس پر افراد کے اخلاق و کردار کی عملی معاملات
 کی درستی، تہذیب و تمدن کی ترقی اور معاشرت و سیاست کے استحکام کا بھی انحصار
 ہے۔ مختصر یہ کہ ایمان کا عدم، اسلام کا عدم ہے۔ ایمان کا ضعف اسلام کا ضعف ہے۔
 اور ایمان کی قوت اسلام کی قوت ہے۔

ایمان کی خصوصیات [دین اسلام میں جس ایمان کا مقتضی ہے اس کی
 خصوصیات یہ ہیں۔]

۱۔ ایمان و اسلام اور کفر کے درمیان حد فاصلہ ہے۔ ایمان لانے والا دائرہ اسلام
 میں داخل ہے اور ایمان نہ لانے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔
 ۲۔ ایمان عمل کی جڑ ہے۔ اسلام کی نگاہ میں صرف وہی عمل قدر و قیمت اور وزن
 رکھتا ہے جس کی بنیاد ایمان پر ہو اور جہاں یہ بنیاد نہ ہو وہاں تمام اعمال بے
 معنی ہوتے ہیں۔

۳۔ ایمان نظام اسلام کا سنگ بنیاد ہے اور اسلامی نظام کی عمارت اسی پر قائم
 کی گئی ہے۔ اس لیے اسلام کے ضعف و استحکام کا انحصار ایمان کی کمزوری و
 مضبوطی پر ہے۔

۲۔ کفر

مفہوم کفر کے لغوی معنی چھپانا ڈھانپنا اور انکار کرنا ہے۔ اصطلاح شریعت میں کفر سے مراد یہ ہے کہ جب کسی شخص کے سامنے اسلام پیش کیا جائے تو وہ

جانتے کے بعد بھی ایمان نہ لائے یا ماننے سے انکار کر دے۔ یہ اسلام اور ایمان کی ضد ہے۔

کفر کی حقیقت کفر سب سے بڑی جہالت ہے جو انسان کی عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے اور وہ اصل حقائق کو نہیں پہچان سکتا۔ کافر بھی اللہ

کی مخلوق ہے۔ اللہ نے اسے پیدا کیا، زندگی کی سب نعمتیں عطا کیں اور ہر طرح کے احسانات کئے لیکن وہ اللہ کا انکار کر کے سب سے بڑی ناشکری کا اظہار کرتا ہے۔

وہ پھر بھی اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا بلکہ خود اپنے آپ پر ہی ظلم کرتا ہے۔ اس کے اچھے کاموں کا بھی آخرت میں کوئی اجر نہیں دیا جائے گا۔ بلکہ اس کا انجام جہنم کا عذاب ہوگا۔

کفر کی صورتیں کفر کی متعدد صورتیں ہیں جن میں سے (۱) شرک (۲) نفاق سب سے زیادہ خطرناک ہیں۔

(۱) شرک شرک کے معنی شریک کرنا ہے۔ اصطلاح میں اسی سے مراد اللہ تعالیٰ

کی ذات و صفات اور احکام میں کسی دوسرے کو شامل کرنا ہے، بت پرستی، منطاد پرستی، آتش پرستی وغیرہ سب اسی ضمن میں آتے ہیں۔ شرک اللہ کا باغی ہے اور اللہ تعالیٰ اسے ہرگز نہیں بخشنے گا اور جہنم کا مستقل عذاب اس کی سزا ہے۔

(۲) نفاق نفاق دورخی اور دل کی کھوٹ کو کہتے ہیں یعنی جس کے ظاہر و باطن میں

فرق ہو یا قول و فعل میں مطابقت نہ ہو بلکہ مسلمانوں کو دھوکا دینے، اسلام کو نقصان پہنچانے یا دنیاوی جاہ و منصب کے لیے بظاہر کلمہ پڑھتا ہوا اور دل سے خدا اور رسول پر یقین نہ رکھتا ہو منافق ہے منافق کی جزا آخرت میں "دردناک عذاب" ہے۔

ارکان اسلام

- * شہادت توحید و رسالت
- * نماز
- * روزہ
- * زکوٰۃ
- * حج

ارکان اسلام

ارکان جمع ہے "رکن" کی جس کے معنی ہیں ستون یا قلم۔ ارکان اسلام وہ ستون ہیں جن پر اسلامی زندگی کی پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے، جو یہ ہیں: (۱) شہادت توحید و رسالت (۲) نماز (۳) روزہ (۴) زکوٰۃ اور (۵) حج۔

اسلام دراصل ایمان اور عمل کے مجموعے کا نام ہے۔ عقائد اسلام پر ایمان لانے کے بعد اسلام کی عملاً اطاعت لازم ہو جاتی ہے۔ کیونکہ کسی چیز پر ایمان لانے کے بعد اس پر عمل پیرا ہونا دراصل اس کا پایہ تکمیل ہے۔ بلکہ ایمان اور عمل کا اتنا گہرا ربط ہے کہ انہیں ایک دو ٹکڑے سے جدا کرنا اسی طرح محال ہے جس طرح شعلہ سے روشنی کو۔ ایمان کا ظاہری ثبوت بھی اعمال ہی سے مل سکتا ہے۔ اعمال کی واضح صورت وہ عبادات ہیں جنہیں ارکان اسلام کہا جاتا ہے۔

ارکان اسلام، دین اسلام کے عظیم الشان محل کے لیے ستونوں کی حیثیت رکھتے ہیں جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:-

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَا الزَّكَاةَ وَحَجَّ الْبَيْتَ وَصَوْمَ رَمَضَانَ

(اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا اور بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا)

اس حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کو ایک عمارت یا محل سے تشبیہ دے کر ارکان اسلام کی اہمیت کو یوں واضح کیا ہے کہ جس طرح ایک عمارت کی

پختگی و مضبوطی، استواری و پائیداری اور قیام و بقا کا انحصار اس کی دیواروں اور ستونوں پر ہوتا ہے بعینہ اسلام کا سارا نظام زندگی بھی ان پانچ بنیادی ارکان پر قائم ہے۔ اگر کسی عمارت کی دیواروں یا ستونوں میں سے ایک گر جائے یا کمزور ہو جائے تو عمارت کے اس حصے کے گرنے کا اندیشہ لاحق ہو جاتا ہے۔ گویا کسی عمارت کی پختگی اور پائیداری کا انحصار اس کے ستونوں کی مضبوطی پر ہوتا ہے۔ اسی طرح اسلام کی تقدیت کا دار و مدار انہی ارکان اسلام پر ہے۔

اسلام کی عمارت کے ان ستونوں کو مضبوط و پختہ رکھنے کی اشد ضرورت ہے کیونکہ ان سے بنیاد اور بے رُخ ہو کر انسان اسلام کے دیگر احکام و اعمال کو عملی جامہ پہنانے میں بھی نہرگز کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسلامی زندگی کے سیاسی، معاشی، معاشرتی، اخلاقی اور روحانی تمام پہلوؤں کا انحصار انہی ارکان اسلام پر ہے۔ لہذا ضرورت ہے کہ ایک مسلمان سب سے پہلے انہی کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کرے۔

ارشادِ توحید و رسالت

مفہوم اسلام کا پہلا اور اہم ترین رکن شہادت توحید و رسالت ہے۔ جس کے معنی **اللہ تعالیٰ کی توحید اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت** کا زبان اور دل سے اقرار کرنا ہے۔ ایسے کلمہ طیبہ: **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ** (اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں) اور کلمہ شہادت: **أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ** (میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں) بھی کہتے ہیں۔

حقیقت | ”شہادت توحید و رسالت“ بظاہر بہت آسان بات ہے کہ ذرا اسی زبان

بلا کر ادا کر دیا مگر فی الحقیقت یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری کی قبولیت کا اعتراف اور اس کا عملی اظہار ہے۔ شہادت یا گواہی ایک عملی چیز ہے جو کسی بات کے جتانے یا منانے کو دی جاتی ہے۔ اسی لیے شہادت توحید و رسالت کا اقرار اس بات کی دلیل ہے کہ پڑھنے والا عملاً اپنا تین من دولت ہر چیز اللہ کی راہ میں قربان کرنے کو تیار ہے۔ اسی بنا پر ”شہادت توحید و رسالت“ کو ارکان اسلام میں رکھا گیا ہے۔

کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت میں دو باتوں کی گواہی ہے ایک اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، الوہیت اور ملائیت اور دوسرے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت۔ پانچ اجزاء ایمان میں سے فقط ان دو کی عملی شہادت کے لازم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اسلام میں آخری مقصود صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ لیکن اللہ کی پہچان چونکہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہوئی لہذا حضور کی رسالت کی گواہی بھی توحید باری تعالیٰ کے ہمراہ لازم ٹھہری۔

اہمیت | شہادت توحید و رسالت کی اہمیت کا اندازہ اس امر سے لگایا جاسکتا ہے کہ اسے ارکان اسلام میں سب سے اول رکھا گیا ہے اور اسے تسلیم کئے بغیر کوئی شخص اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ ”شہادت توحید و رسالت“ اسلام کا اولین بنیادی اور مرکزی رکن ہے اور اسلام کے جملہ عقائد و اعمال کو حاوی ہے۔ ذرا غور کیجئے اگر کوئی شخص میرے سے خدا اور رسول کو ہی تسلیم نہ کرتا ہو یا محض زبان سے اقرار کرتا ہو اور عملاً اطاعت نہ بجالاتا ہو تو پھر اس کے باقی اعمال کی حیثیت کیا ہوگی؟ یقیناً اس کی نیکیاں بے حقیقت ہو کر رہ جائیں گی آخرت میں اسے کوئی اجر نہیں ملے گا۔

شہادت توحید و رسالت ایمان اور کفر کے درمیان ایک ایسی حد فاضل ہے کہ

اس کا اقرار کرنے والا است مسلمہ کا رکن بن جاتا ہے اور اس کا منکر کافروں میں شمار ہوتا ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کوئی آدمی کلمہ پڑھے اور بتوں کا منکر ہو جائے تو اس کی جان اور مال دوسرے مسلمانوں پر حرام ہو جاتی ہے اس کے اعمال کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ یہ حکم اس حد تک ہے کہ اگر میدان جنگ میں بھی دشمن کلمہ کا اقرار کرے تو وہ مسلمان متصور ہوگا۔ چنانچہ ایک مرتبہ کسی صحابیؓ نے حضورؐ سے دریافت کیا کہ اگر کوئی کافر دوران جنگ میرا ہاتھ کاٹ کر دشت کی اڑٹ میں آکر یہ کہہ دے کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے تو کیا میں اسے پھر قتل کر سکتا ہوں؟ آپؐ نے فرمایا نہیں صحابیؓ نے عرض کیا اس کافر نے کلمہ پڑھنے سے پہلے میرا ہاتھ کاٹا تھا۔ آپؐ نے فرمایا کہ اسے قتل مت کرو اور اگر تم نے ایسا کیا تو وہ درجہ ایسے مل جائیگا جس میں تم اسے قتل سے پہلے تھے اور اس کا درجہ تمہیں ملے گا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ شہادت توحید و رسالت کا اقرار انسانی زندگی میں کیا تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ احادیث سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ جس شخص نے توحید و رسالت کا اقرار کر کے دل سے اس کی تصدیق و تائید کی اور اس کے تقاضوں پر عمل پیرا ہوا وہ جنت کا حق دار ہوگا۔

۴۔ نماز

مفہوم نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ قرآن پاک میں نماز کے لیے لفظ ”صلوات“ وارد ہوا ہے جس کے معنی دعا اور بندگی کے ہیں۔ اصطلاح شریعت میں ”دعا“ سے مراد وہ بدنی عبادت ہے جو ہر عاقل و بالغ مسلمان پر اللہ تعالیٰ کیلئے دن میں پانچ مرتبہ لازم آتی ہے۔ نماز بجالانے کے لیے قرآن پاک میں لفظ ”اتامت“ استعمال ہوا ہے جس سے مراد یہ ہے کہ نماز کو تمام ارکان و شروط کے ساتھ صحیح

وقت پر صحیح طور سے ادا کیا جائے۔

اہمیت نماز اسلام کا اہم ترین فریضہ اور سب سے بڑی عبادت ہے۔ قرآن و احادیث میں جس قدر نماز کی تاکید آئی ہے کسی اور شے کی نہیں۔

نماز کی اہمیت و فضیلت کے مندرجہ ذیل پہلو ہیں۔

۱۔ نماز کا اہم کردار۔ نماز بے شمار انفرادی و اجتماعی ضروریات کی حامل ہے۔

نماز انسان کے ذہن میں اس بات کو تازہ رکھتی ہے کہ وہ دنیا میں خود مختار نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کا بندہ ہے اور اسی کے حکم کے مطابق اسے زندگی بسر کرنا ہے۔ اس سے انسان شیطان کے بہکانے سے بچا رہتا ہے اور سیدھی راہ پر چل کر زندگی بسر کرتا ہے۔ نماز کا دوسرا کام یہ ہے کہ یہ انسان میں فرغ و شگفتگی اور مستعدی پیدا کرتی ہے۔ بیماری، سفر اور جنگ ہر حالت میں نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے۔ اس سے انسان میں شیطانی قوتوں سے برسرِ پیکار رہتے ہوئے حدود اللہ کی

حفاظت کا ملکہ پیدا ہو جاتا ہے۔ نماز کا تیسرا اہم کام یہ ہے کہ وہ انسانی سیرت کو ایک خاص نہج پر تیار کرتی ہے اور روح کی تربیت اور کردار کی تعمیر کا موجب بنتی

ہے۔ نماز کا ایک ایک فعل اور ایک ایک قول ایسا ہے کہ اس سے انسان کی سیرت خود بخود اسلام کے سانچے میں ڈھلتی چلی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نماز انسان میں

ضبط نفس کی قوت بھی پیدا کرتی ہے۔ نماز میں دعاؤں اور تسبیحوں کے ساتھ اذقات کی پابندی، طہارت کی شرائط اور جسمانی حرکات کا جوڑ اسی لیے ہے کہ

انسان ضبط نفس کی تربیت حاصل کرے اور نفس کو رضائے الہی کے تابع کرے تاکہ قربت الہی حاصل ہو کر روح کی بالیدگی اور قلب کی پاکیزگی کا موجب بنے۔

ان انفرادی فوائد و ثمرات کے علاوہ نماز ہماری اجتماعی زندگی میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اور اجتماعی نظام کا پورا ڈھانچہ مرتب کرتی ہے۔ اس سے

اخوت، مساوات، اطاعت، امیر اور اتحاد کی اجتماعی تربیت حاصل ہوتی ہے اور یہ زندگی میں ایک ہمہ گیر انقلاب برپا کرتی ہے۔

۲۔ قرآن پاک کی تاکید :- قرآن پاک میں نماز کی جا بجا تاکید آئی ہے اور کم و بیش سات سو مقامات پر اس کا ذکر ہوا ہے۔ ایک جگہ مسلمانوں کو نماز کا اس طرح حکم دیا گیا ہے :-

فَرَأَيْتُمُ اللَّاسِيئَةَ وَكَانَتْ تَكُونُ تَوْبَةً
الْمُشْرِكِينَ (روم) نہ ہوں

ایک دوسرے مقام پر یہ حکم دیا گیا ہے :-

وَالْحَقِيقَةُ بِالنَّبِيِّ وَالصَّلَاةِ (البقرة)

ایک مقام پر نمازوں کی نگہداشت کا یوں حکم دیا گیا ہے :-
حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ
الْوُسْطَىٰ وَفَرُّوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (البقرة)

ایک جگہ نماز کی فرضیت کا یوں بیان ہوا ہے :-
إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
كِتَابًا مَّوَدُّنًا (النساء)

ایک مقام پر نماز کی افادیت بیان کرتے ہوئے فرمایا :-
فَأَقِمْ الصَّلَاةَ - إِنَّ الصَّلَاةَ تَنفِي
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ (العنکبوت)

۳۔ احادیث نبوی :- احادیث نبوی میں بھی نماز کی بہت فضیلت بیان ہوئی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے :- الصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّينِ (نماز دین کا ستون ہے)

ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک سے نہ حدیث نبوی ہے کہ
مکفر اور ایمان کے درمیان حد فاصل صرف نماز ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے
کہ جس نے نماز کو عمدتاً ترک کیا وہ کافر ہو گیا۔

ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میں
نے ایک بڑا جرم کیا ہے۔ آپ نے اسے باجماعت نماز ادا کرنے کا حکم فرمایا اور بعد
میں اس سے آپ نے فرمایا کہ نہ اللہ نے تیرے گناہ کو معاف فرما دیا ہے نہ ایک
جگہ نماز کی فضیلت کو ایک تمثیل کے ذریعے یوں بیان فرمایا کہ اگر کسی آدمی کے گھر کے
متصل نہر بہہ رہی ہو اور وہ دن میں پانچ مرتبہ اس میں نہائے تو اس کے جسم پر کوئی
میل باقی نہ رہے گی۔ یہ کیفیت پانچ نمازوں کی ہے۔ نیز آپ کا ارشاد ہے کہ نماز
پنجگانہ سے گناہ اس طرح معاف ہو جاتے ہیں جس طرح موسم خزاں میں درخت
کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ پانچوں نمازیں جمعہ سے جمعہ
تک رمضان سے رمضان تک صغیرہ گناہوں کو محو کر دیتی ہیں جبکہ ان کے دوران
کبیرہ گناہ نہ کئے جائیں۔

اوقات و رکعات نماز | نماز دن میں پانچ مرتبہ فرض ہے۔ مختلف نمازوں
کے اوقات اور رکعتیں حسب ذیل ہیں :-

(۱) نماز فجر :- اس نماز کا وقت صبح صادق سے طلوع آفتاب تک ہے اور اس
کی کل چار رکعتیں ہوتی ہیں پہلے دو سنتیں اور پھر دو فرضی۔

(۲) نماز ظہر :- یہ نماز دوپہر کو سورج ڈھلنے سے اس وقت پڑھی جاسکتی ہے جب
کسی چیز کا سایہ اس کے اپنے قدر سے دوگنا ہو جائے۔ اس کی کل بارہ رکعتیں ہوتی
ہیں۔ پہلے چار سنتیں، پھر چار فرض پھر دو سنتیں اور آخر میں دو نفل۔

(۳) نماز عصر :- یہ نماز سہ پہر کو ظہر کا وقت ختم ہونے سے اس وقت تک پڑھی جا سکتی ہے جب سورج غروب ہونے سے پہلے اس کی سرخی باقی ہو۔ اس کی کل آٹھ رکعتیں ہیں۔ پہلے چار سنتیں پھر چار فرض۔

(۴) نماز مغرب :- یہ نماز غروب آفتاب کے فوراً بعد پڑھی جاتی ہے اور اس میں کل سات رکعتیں ہیں۔ پہلے تین فرض پھر دو سنتیں اور آخر میں دو نفل۔

(۵) نماز عشاء :- یہ نماز غروب آفتاب کے بعد خوب اندھیرا چھا جانے سے صبح صادق سے پہلے تک ہے۔ اس کی کل سترہ رکعتیں ہیں۔ پہلے چار سنتیں پھر چار فرض۔ پھر دو سنتیں پھر دو نفل اس کے بعد تین وتر اور آخر میں دو نفل۔

شرائط نماز نماز سے قبل بعض باتوں کی تکمیل ضروری ہے۔ انہیں شرائط نماز کہتے ہیں جو حسب ذیل ہیں۔

(۱) بدن کا پاک ہونا (۲) لباس کا پاک ہونا (۳) نماز پڑھنے کی جگہ کا پاک ہونا (۴) ستر ڈھانپنا (۵) نماز کا وقت ہونا (۶) قبلہ رخ ہونا۔

اگر بحالت مجبوری ان میں سے کوئی شرط پوری نہ کی جائے تو بھی نماز ادا کرے۔ **تذکیر نماز** اول و نہو کرے پھر مسجد میں یا کسی پاک جگہ پر قبلہ رخ ہو کر نماز کی نیت کرے اور دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لوثک سے ہٹائے

اور تکبیر یعنی بالتکبیر کبریاں پر اس طرح ہاتھ باندھ لے کہ دایاں اوپر ہو اور بائیں نیچے۔ اس کے بعد ثناء (سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ... إلخ) اور تَعُوذ (اعوذ باللہ...)

اور تسمیہ (بِسْمِ اللَّهِ...) پڑھے۔ پھر سورۃ فاتحہ (الْحَمْدُ...) کے بعد قرآن پاک کی کوئی دوسری سورۃ یا چند آیات تلاوت کرے اس کے بعد تکبیر کہہ کر رکوع کرے یعنی اس طرح جھکا جائے کہ سر اور کمر برابر ہوں اور ہاتھوں سے گھٹنے پکڑے۔ پھر تین یا پانچ یا سات بار تَبَّحَّانَ رَبِّی الْعَظِیْمُ پڑھے اور

سَمِعَ اللّٰهُ صَوْتَهُ حَمْدًا كَتَبَ اُفٍّ سَیِّدًا كَھْطًا ہوجائے۔ پھر تکبیر کہتا ہوا اس طرح سجدے میں جائے کہ پہلے گھٹنے زمین پر رکھے پھر دونوں ہاتھ اس کے بعد سر اور ناک۔ سجدہ میں تین یا پنج یا سات مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے اور اللہ اکبر کہتا ہوا دو زانو بیٹھ جائے پھر تکبیر کہہ کر دوسرا سجدہ کرے اور پھر تکبیر کہہ کر کھڑا ہوجائے اور پہلی رکعت کی طرح دوسری رکعت پڑھے مگر دونوں سجدوں کے بعد دو زانو بیٹھ جائے اور تشہد التحیات پڑھے۔

اگر نماز دو رکعتی ہو تو تشہد کے بعد درود اور دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام کہے اور نماز ختم کر دے اور اگر نماز تین یا چار رکعتی ہو تو التحیات پڑھ کر کھڑا ہوجائے اور باقی رکعتیں پوری کر کے درود دعا اور سلام کے ساتھ نماز ختم کر دے۔

ارکان نماز وہ باتیں جن کی نماز کے اندر تکمیل ضروری ہے اور جن کے بغیر نماز نامکمل رہتی ہے۔ انہیں فرائض نماز بھی کہتے ہیں جو حسب ذیل ہیں

(۱) تکبیر تحریمیہ یعنی نیت کرتے وقت اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرنا (۲) قیام یعنی نماز کو کھڑے ہو کر ادا کرنا (۳) قرأت یعنی سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سورۃ یا آیت پڑھنا (۴) رکوع یعنی اس طرح جھکنا کہ سر اور کمر برابر ہوں اور پنجوں سے گھٹنے یکپڑے ہوں۔ (۵) سجدہ یعنی دونوں ہتھیلیاں اور سر زمین پر اس طرح رکھنا کہ سر ہاتھوں کے درمیان ہو (۶) تعدہ اخیر یعنی نماز کی آخری رکعت کے آخر میں بیٹھ کر تشہد اور درود شریف پڑھنا اور سلام پھیرنا۔

واجبات نماز وہ باتیں جن کے چھوٹ جانے سے سجدہ سہو لازم آتا ہے اور سجدہ سہو ادا نہ کیا جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ واجبات نماز یہ ہیں۔

(۱) قرآن نماز میں کی پہلی دو رکعتوں میں قرأت (۲) فرض کے علاوہ تمام نمازوں کی جملہ رکعتوں میں قرأت (۳) قرأت میں اہل سورۃ فاتحہ بعد میں کوئی دوسری سورۃ

- یا آیت پڑھنا (۸) پہلے رکوع کرنا بعد میں سجدہ کرنا (۹) قومہ یعنی رکوع کے بعد کھڑا ہونا
 (۶) جلسہ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا (۷) نماز کے تمام ارکان بالترتیب ادا کرنا
 (۸) قعدہ اُردلی یعنی تین یا چار رکعتوں والی نماز میں دو رکعتوں کے بعد بیٹھنا۔
 (۹) دوسرے قعدہ میں بھی تشہد پڑھنا (۱۰) امام ہونے کی صورت میں فجر، مغرب
 عشاء، جمعہ، عیدین، تراویح اور رمضان کے وتروں کی قرأت، آواز بلند کرنا۔
 (۱۱) سلام کے ساتھ نماز ختم کرنا (۱۲) وتروں میں تکبیر کہہ کر دعائے قنوت پڑھنا۔
 (۱۳) عیدین میں زائد تکبیریں کہنا۔

فوائد و ثمرات نماز بے شمار فوائد و ثمرات کی حامل ہے۔ جن میں سے بعض یہ ہیں۔

- ۱۔ انفرادی حیثیت سے انسان کی سیریت کی تعمیر اور شخصیت کی تشکیل کرتی ہے اس میں احساس ذمہ داری کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ ضبط نفس اور پابندی وقت کی تربیت دیتی ہے۔ فحش اور بے حیائی کی باتوں سے بچاتی اور اخلاق کی اصلاح کرتی ہے اور انسان کو صحیح معنوں میں انسان بناتی ہے۔
- ۲۔ اجتماعی حیثیت سے افراد قوم میں نظم و ضبط، ہم آہنگی و یک جہتی، اتحاد و اتفاق، اخوت و مساوات پیدا کر کے ملت اسلامیہ کے افراد کو ایک مرکز پر مجتمع کرتی ہے۔
- ۳۔ نماز بندے کا اپنے معبود حقیقی سے براہ راست تعلق قائم کر کے اسے روحانی بالیدگی اور پاکیزگی نفس مہیا کرتی ہے جس سے وہ رضائے باری تعالیٰ کے حصول کے ساتھ جنت کا حق دار ٹھہرتا ہے۔

۳۔ روزہ

مفہوم روزہ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ عربی زبان میں روزے کو "صوم" کہتے ہیں جس کی جمع "صیام" ہے۔ صوم کے لغوی معنی چپ رہنا، اپنے آپ کو روکنا اور باز رہنا ہے۔ اصطلاح شرعی میں روزہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک تمام کھانے پینے اور شہوانی خواہش کی تکمیل سے باز رہنا ہے ہر عاقل بالغ مسلمان پر پورے ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں۔

اہمیت و فضیلت روزہ ایک اہم اسلامی عبادات ہے، اس کی اہمیت درج ذیل ہے۔

۱۔ روزے کا اہم کردار: روزہ محض بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں بلکہ نماز کی طرح روزہ بھی انسان کی زندگی پر بیشمار انفرادی اور اجتماعی اثرات پیدا کرتا ہے۔ روزے سے انسان میں خدا تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت کا جذبہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ انسان اور دنیویں کی نسبت روزے میں خدا کی عبادت نسبتاً زیادہ کرتا ہے اور اس کے احکام کی زیادہ سے زیادہ پابندی کرتا ہے۔ پھر روزہ دار محض کھانا پینا اور نفسانی خواہشات کو ہی ترک نہیں کرتا بلکہ بھوٹ فریب لڑائی جھگڑا اور ہر طرح کے فسق و فجور سے اجتناب کرتا ہے اس طرح ضبط نفس روحانی بالیدگی اور قلبی پاکیزگی حاصل ہو کر اس کی سیرت و کردار کی تعمیر ہوتی ہے۔ روزوں کے لیے چونکہ رمضان المبارک کا ایک مہینہ مقرر ہے لہذا اس سے امت مسلمہ کے افراد کو وحدت و یگانگت، رفاقت و یکجہتی انداخت و مساوات کے اجتماعی فوائد حاصل ہوتے ہیں لیکن سب سے بڑا اجتماعی فائدہ یہ ہے کہ اس سے امداد باہمی کی روح بیدار ہوتی ہے اور عملی سمجھداری کا جذبہ ابھرتا

ہے کیونکہ روزہ چند گھنٹوں کے لیے امیر پر بھی وہ کیفیت طاری کر دیتا ہے جو اس کے فاقہ کش بھائی پر گند رہی ہوتی ہے اور اس طرح وہ اس کی مصیبت کو حقیقی طور پر محسوس کرتا ہے۔

۲۔ قرآن پاک کا حکم :- قرآن پاک میں روزوں کی فرہیت کا حکم یوں دیا گیا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (البقرة)

(اے ایمان والو! تم پر روزے فرض کئے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض تھے، تاکہ تم متقی بنو)

اگلی آیت میں ماہ رمضان کا ذکر کرتے ہوئے روزے رکھنے کا حکم یوں دیا گیا ہے :-

فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ (البقرة)

(پس جو کوئی تم میں سے اس مہینہ (رمضان) کو پائے تو وہ اس میں ضرور روزے رکھے)

۳۔ ارشادات نبوی :- روزے کی اہمیت و فضیلت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی متعدد ارشادات کتب احادیث میں مروی ہیں۔ آپ کا ارشاد ہے کہ ”روزہ (گناہوں سے بچنے کے لیے) ڈھال ہے“ ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ ”روزہ میرے لیے ہے اور میں خود روزے کی جزا ہوں“ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جو کوئی فریب کی بات کہنا اور فریب کرنا نہ چھوڑے تو خدا کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی حاجت نہیں کہے۔

روزے کے مقاصد | قرآن حکیم میں روزے کے مندرجہ ذیل تین بنیادی مقاصد بیان ہوئے ہیں :-

(۱) تَقْوٰی ہے۔ تقویٰ و پرہیزگاری پیدا کرنا جیسا کہ فرمایا: لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
(تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو)

(۲) شُکْرٌ۔ اللہ کے لیے شکر اور احسان مندی کا جذبہ پیدا ہو جیسا کہ فرمایا
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (تاکہ تم شکر گزار بنو)

(۳) ذِکْرٌ ہے۔ ذکر الہی اور اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا جذبہ۔ جیسا کہ فرمایا: لِتَذْكُرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَلَكْتُمْ (تاکہ اللہ نے جو تمہیں ہدایت دی اس پر اسکی بڑائی بیان کرو)

ضروری احکام (۱) مندرجہ ذیل باتوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔
(۲) عمدًا کھانا پینا (۳) شہوانی خواہش کی تکمیل
کرنا (۴) جی بھر کر تھے کرنا (۵) حقہ یا سگریٹ پینا (۶) معدے یا گلے
میں کچھ پہنچانا۔

(ب) مندرجہ ذیل امور سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔

(۱) تیل عطر یا سرمہ لگانا یا خوشبو سونگھنا یا مسواک کرنا (۲) خود بخود تھے ہو
جانا یا پیٹ سے ہوا کا خارج ہونا (۳) بھول چوک سے کچھ کھاپی لینا۔

(ج) مسافر اور بیمار کے لیے روزے کی قضا ہے وہ بعد میں اتنے روزے رکھے

(د) ایسا ضعیف جس میں روزے کی سکت نہ ہو وہ روزہ نہ رکھے اور کفار سے

کے طور پر کسی مسکین کو دو وقت کھانا کھلا دے۔

(ه) اگر کوئی شخص جان بوجھ کر روزہ توڑ دے یا نہ رکھے تو اس پر قضا اور

تارہ دونوں لازم ہیں یعنی وہ ایک غلام آزاد کرے یا مسلسل ساٹھ روزے

رکھے یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے اور قضا بھی کرے۔

(و) اگر بلا عذر شرعی ایک روزہ بھی ترک کر دے تو عمر کبیر کے روزوں سے

اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔

ثمرات و فوائد | روزے کے بیشتر انفرادی و اجتماعی فوائد ہیں جن میں سے بعض یہ ہیں۔

- ۱۔ روزے سے اطاعت خداوندی کا جذبہ ابھرتا ہے، ضبط و نفس اور روحانی بالیدگی اور قلبی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔
- ۲۔ اجتماعی حیثیت سے امت مسلمہ میں اتحاد و اتفاق اور مساوات و یکدلی کے جذبات نشوونما پاتے ہیں۔
- ۳۔ رہنائے الہی حاصل ہوتی ہے اور انسان اللہ کے دنیوی و دنیوی انوار کا مستحق ٹھہرتا ہے۔

۴۔ زکوٰۃ

مفہوم | زکوٰۃ اسلام کا چوتھا رکن اور نہایت اہم فریضہ ہے۔ زکوٰۃ کا لفظ مفہوم زکی سے ماخوذ ہے جس کے معنی پاکیزگی اور بالیدگی کے ہیں۔ اصطلاحات شریعت میں زکوٰۃ سے مراد وہ مالی امداد ہے جو ہر وہ مسلمان جو دولت کی ایک مخصوص مقدار تک مالک ہو محتاج و مستحق لوگوں کے لیے ایک خاص تناسب کے ساتھ اپنے مال میں سے نکالتا ہے۔ چونکہ مستحق لوگوں کے اس حصہ کے نکل جانے کے بعد باقی مال کو طہارت و پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے اسے زکوٰۃ کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں زکوٰۃ کے لیے ”صدقہ“ کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ لیکن صدقہ کا مفہیم وسیع ہے اور اس کا اطلاق ہر مالی و جسمانی امداد پر ہوتا ہے۔

زکوٰۃ اور خیرات میں فرق | خیرات ایک نفلی عبادت ہے اور اس کا مفہوم بہت عام اور وسیع ہے۔ محتاجوں اور مفلسوں کی مالی امداد و اعانت کو خیرات کہتے ہیں۔ اسے ہر کوئی ادا کر سکتا

ہے۔ اور اس کی کوئی خاص مقدار مقرر نہیں بلکہ حسب توفیق جتنی چاہیں دیدیں۔
 اگرچہ زکوٰۃ بھی ایک طرح کی خیرات ہے مگر یہ ایک فریضہ ہے جو صرف صاحب
 استطاعت لوگوں پر عائد ہوتا ہے اور ایک خاص تناسب سے مستحقین کو ادا کی
 جاتی ہے۔ زکوٰۃ کا اجتماعی طور پر بیت المال کے ذریعہ جمع و تقسیم کرنا زیادہ مستحسن ہے۔
زکوٰۃ کے مقاصد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ نے زکوٰۃ کے
 دو مقاصد بیان کئے ہیں :-

۱۔ **ازالہ بخل و امساک**۔ یعنی کنجروی و بخیلی اور دولت کے بے جا جمع
 کئے جانے کو روکنا۔

۲۔ **مفاد عامہ اور بہبودی خلایق** :- یعنی عوام الناس سے غربت و اندلس
 کو دور کر کے ان کی معاشی حالت سدھارنا۔

زکوٰۃ کی اہمیت زکوٰۃ کی اہمیت کے مندرجہ ذیل دلائل ہیں :-

۱۔ **اہم دینی ضرورت** :- زکوٰۃ کو اگرچہ ارکان اسلام میں چوتھے نمبر پر رکھا
 گیا ہے اور وہ اس لیے کہ زکوٰۃ نماز اور روزے کی طرح ہر ایک پر نہیں بلکہ صرف
 صاحب حیثیت لوگوں پر فرض ہے لیکن زکوٰۃ کے بارے میں قرآن و سنت کی
 تعلیمات پر نظر ڈالیں تو محسوس ہوتا ہے کہ نماز کے بعد بس اسی کا مقام ہے۔ چنانچہ
 قرآن پاک میں ایمان کے ساتھ جہاں جہاں اعمال صالح کا ذکر آیا ہے وہاں صرف
 دو ہی اعمال یعنی نماز اور زکوٰۃ بیان ہوئے ہیں۔ دراصل اس کا سبب یہ ہے
 کہ نماز اور زکوٰۃ کو اسلام میں اتنا اہم مقام حاصل ہے کہ پورے دین پر حادی ہیں۔
 اصولی اعتبار سے احکام دین و دوزخ پر منقسم ہیں ایک حقوق اللہ جن کا
 تعلق اللہ سے ہے اور دوسرے حقوق العباد جن کا تعلق بندوں سے ہے۔

نماز حقوق اللہ کا مغز ہے اور زکوٰۃ حقوق العباد کا پھوٹ ہے۔ نماز اور زکوٰۃ انسان کو خدا پرست بنانے کی سب سے زیادہ موثر تدابیر ہیں ایک ایجابی طور پر اور دوسرے سلبی طور پر۔ نماز خدا کی طرف لے جاتی ہے اور زکوٰۃ دنیا میں لڑھکتے ہوئے بچاتی ہے۔ زکوٰۃ کا بنیادی مقصد تنزیہ نفس و تزکیہ مال ہے۔ کیونکہ زکوٰۃ دینے والے کا دل حرص سے مبرا ہو جاتا ہے اور اسی کا مال دوسروں کا حق نکالنے کے بعد پاک ہو جاتا ہے۔

۲۔ ہمہ گیر معاشی منصوبہ۔ دینی نقطہ نظر کے علاوہ زکوٰۃ ایک ہمہ گیر معاشی منصوبہ اور سماجی فلاح کی ایک زبردست سکیم ہے جس سے ملک و ملت کے غریب و نادار افراد کی امداد کی جاتی ہے اور معیشت کو صحتمند بنیادوں پر استوار کیا جاتا ہے۔ جدید علم معیشت میں فلاح کا تصور بہت نیا ہے۔ لیکن اسلام نے آج سے تقریباً چودہ سو برس پہلے فلاحی مملکت کا تصور پیش کرتے ہوئے زکوٰۃ کی شکل میں امداد باہمی کا نظام عطا کیا۔

زکوٰۃ دولت کی غیر مساوی تقسیم اور دولت کی ذخیرہ اندوزی کو روکنے اور معاشی توازن پیدا کرنے کا بھی بہت بڑا ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ کا ایک مقصد دین اسلام کی حفاظت و نفرت بھی ہے۔ فی الحقیقت زکوٰۃ ایک عظیم انقلابی معاشی تدبیر ہے۔

۳۔ قرآن و سنت میں تاکید۔ قرآن و سنت میں نماز کے بعد جس چیز کی سب سے زیادہ تاکید کی گئی ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ بلکہ دونوں کو ساتھ ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے۔

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَهُمَا

نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کو
اچھا قرض دو اور جو تم اپنے لیے آگے

نَقْدٌ مَّا لَا تُفْسِدُكُمْ مِنْ خَيْرٍ اِتَّخَذُوْهُ
عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرٌ اَوْ اَعْظَمُ
بھیجو گے اس کو خدا کے پاس بہتر
اور ثواب میں زیادہ پاؤ گے
(مزل)

ایک دوسرے مقام پر زکوٰۃ کا اس طرح حکم دیا گیا ہے کہ۔
خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُ
عَمَلَهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا (التوبہ)
(اے نبی! ان کے مال میں سے صدقہ
زکوٰۃ وصول کرو کہ اس کے ذریعہ تم
ان کو پاک و صاف کر سکو گے)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبلؓ کو اپنا نائب بنا کر
یمن بھیجا تو وحید اور نماز کے بعد جس چیز کا حکم دیا وہ زکوٰۃ تھی اس کی نسبت
فرمایا کہ وہ ان کے دولتمندوں سے لے کر ان غریبوں میں تقسیم کر دینا، احادیث
میں آتا ہے کہ زکوٰۃ کبھی کبھی اسلام کی شرائط بیعت میں بھی شامل کی گئی چنانچہ حضرت
جزیر بن عبد اللہ بجلی کہتے ہیں کہ میں نے حضورؐ سے تین باتوں پر بیعت کی تھی۔ نماز
پڑھنا، زکوٰۃ دینا اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنا۔ وفد عبدالقیس نے بارگاہ نبوتؐ
میں حاضر ہو کر اسلام کی تعلیمات دریافت کیں تو آپؐ نے اعمال میں پہلے نماز
اور پھر زکوٰۃ کو جگہ دی۔

نصاب و تناسب زکوٰۃ
زکوٰۃ چار چیزوں پر عائد ہوتی ہے۔
(۱) سونا چاندی اور نقدی (۲) جانور مویشی

(۳) زمین اور (۴) سامان تجارت۔ بشرطیکہ مقررہ نصاب کے مطابق ہوں
اور ان پر ایک سال کی مدت گزر جائے۔

نصاب مال کی وہ کم سے کم مقدار ہے جس پر زکوٰۃ عائد ہوتی ہے۔ اور تناسب
اس شرح کو کہتے ہیں جس کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرنا ہوتی ہے۔ مختلف

اشیاء کی زکوٰۃ کا انصاب اور تناسب یہ ہے۔ سونے کا انصاب ۱۶ تو لے اور چاندی کا ۵۲ تو لے، نقدی کا ۲۰ درہم اور سامان تجارت اتنی مالیت کا ہو تو ان سب پر زکوٰۃ کی شرح ۲ ۱/۲ یعنی چالیسواں حصہ ہے۔ زمین کی فصل جتنی بھی ہو اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ نہری یا بارانی زمین پر فصل کا ۱/۲ حصہ اور چاہی یا سیرابی زمین پر فصل کا ۱/۳ حصہ ادا کرنا ہوگی۔ دھینے جس قدر ملے اس کا ۱/۲ حصہ زکوٰۃ دینا ہوگا۔ بھڑ بکری دنبہ کا انصاب ۲۰ ہے اور تناسب ایک بچہ بھینس کا انصاب ۲۰ اور تناسب ایک بچہ ۱۰، اونٹ کا انصاب ۵ اور شرح اونٹ کا ایک بچہ ہے۔

مصارف زکوٰۃ جن جگہوں پر زکوٰۃ خرچ کی جاسکتی ہے۔ انہیں آٹھ مصارف بیان ہوئے ہیں جن کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

- (۱) فقراء یعنی محتاج جن کے پاس زندگی بسر کرنے کو کچھ نہ ہو (۲) مساکین جن کے پاس بہت قلیل سامان زندگی ہو اور اگر بر وقت اس کی مدد نہ کی جائے تو بالکل فقیر ہو جائے کا اندیشہ ہو۔ بے روزگار بھی اس ضمن میں آتے ہیں۔ (۳) عاملین زکوٰۃ یعنی جو زکوٰۃ کی فراہمی پر مقرر ہوں (۴) مؤلفۃ الثلوب یعنی نو مسلم جنکے دلوں میں اسلام کی الفت پیدا کرنا مقصود ہے (۵) غلاموں کے آزاد کرنے پر (۶) قرض داروں کے لیے جو اپنا قرض ادا نہ کر سکتے ہوں (۷) فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں یعنی ان تمام امور پر جو دین و ملت کی حفاظت و استحکام کے لئے ہوں مثلاً۔ ملکی دفاع، اشاعت دین، تعلیمی ادارے، مساجد اور نفاذ عامہ کے کام وغیرہ۔
- (۸) مسافر جس کے پاس سفر خرچ کا ہو۔

اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ زکوٰۃ کی رقم باقاعدہ طریق سے وصول کرے

بیت المال (خزانہ) میں جمع کرے اور ضرورت و حالات کے مطابق جس صرف
پہر درکار ہو خرچ کرے۔

فوائد و ثمرات | زکوٰۃ بے شمار فوائد و ثمرات کی حامل ہے جن میں
سے بعض یہ ہیں۔

۱۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان میں سخاوت و فیاضی کا جذبہ بڑھتا ہے، بخل و
کنجوسی مٹ جاتی ہے اور دوسروں کے لیے ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔

۲۔ زکوٰۃ ادا دبا بھی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس سے ایک دوسرے کی مدد ہو جاتی
ہے اور معاشرے میں کوئی بھی شخص ہاتھ پھیلا کر در بدر نہیں پھرتا۔ محتاجوں
یقیموں، یتیموں اور بے سہارا لوگوں میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کا موقع
فراہم ہوتا ہے۔

۳۔ زکوٰۃ سے خدا کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ اور انسان الغا
ربانی کا حقدار ٹھہرتا ہے۔

۵۔ حج

مفہوم | حج، کے لغوی معنی زیارت اور قصد کے ہیں۔ اصطلاح شریعت
میں حج سے مراد مقررہ ایام میں مقررہ رسوم کے ساتھ بیت اللہ
(خانہ کعبہ) کی زیارت کا قصد کرتا ہے۔ حج ماہ ذوالحجہ کی ۸ تا ۱۰ تاریخ کو ادا کیا
جاتا ہے۔ اگر ان ایام کے علاوہ سال کے اور دنوں میں بعض رسوم کے ساتھ
بیت اللہ کی زیارت کی جائے تو اسے " عمرہ " کہتے ہیں۔

حج کا پس منظر | حضرت آدمؑ جب اس دنیا میں اتارے گئے تو انہوں
نے اللہ کی عبادت کے لیے جو سب سے پہلا گھر تعمیر کیا

وہ ہی خانہ کعبہ تھا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

إِنَّ أَوَّلَ كَيْفِيَّةٍ دُفِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي
بِكَلْبَةٍ مُّصَلِّينَ كَمَا يَصَلُّونَ لِلْعَالَمِينَ
ریشک پہلی گھر جو لوگوں کے لیے تعمیر
کیا گیا وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے۔ بڑا
برکت والا ہے اور سب جہانوں کے لوگوں

(آل عمران)

کا رہنا ہے)

طوفان لوح میں یہ عمارت منہمک ہو گئی اور اس کے نشانات مٹ
گئے۔ پھر اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیمؑ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیلؑ
کے ساتھ مل کر اسے از سر نو تعمیر کیا۔ جبرائیل امینؑ نے آکر مناسک حج یعنی
اس گھر کی زیارت کے آداب بتائے اور اس طرح حج کا آغاز ہوا۔ اس وقت
سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک بیت اللہ کو مرکزی حیثیت
حاصل رہی، دور دراز سے لوگ اس حج کے لیے ہر سال آتے تھے، مگر دین
ابراہیمی میں تحریم کے ساتھ ساتھ حج میں بھی مشرکانہ رسوم شامل ہوتی
چلی گئیں۔ خانہ کعبہ میں ۳۶۰ بت رکھے ہوئے تھے جن کا بالعموم برہنہ
طوائف کیا جاتا تھا اور ان کے نام پر قربانیاں دی جاتی تھیں۔

سہ ماہ میں مکہ فتح ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ خدا
کو ان بتوں سے پاک کیا تمام بدعات و اختراعات اور مشرکانہ رسوم ختم کر
کے حج خالص سنت ابراہیمی کے مطابق رائج کیا۔

اہمیت و فرضیت | حج اسلام کا پانچواں رکن ہے اور زندگی
میں ایک بار ہر اس مسلمان پر فرض ہوتا

ہے جو اپنے گھر سے خانہ کعبہ تک سفر کی استطاعت رکھتا ہو۔ قرآن حکیم
میں حج کی فرضیت کا اعلان یوں ہوا ہے۔

وَلَدَّ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مِنْ
اِسْتِطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا رَاٰ اِيْمَانُ
دلوگوں پر اللہ کا یہ حق عائد کیا گیا ہے
کہ جو بھی استطاعت رکھتا ہو اس کے
گھر کا حج کرے

حدیث نبوی میں حج کی اہمیت یوں بیان کی گئی ہے۔ حضورؐ نے فرمایا کہ
"جو جس شخص کو نہ تو کسی خاص ضرورت نے حج کرنے سے روکا، نہ کسی ظالم حاکم
نے، نہ کسی مرض نے اور پھر بھی اس نے حج نہ کیا تو اس کی مرضی ہے یہودی
ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر۔"

حج اگرچہ ایک عبادت ہے لیکن فی الحقیقت یہ تمام عبادات کا مجموعہ اور تمام
اعمال خیر کی روح ہے۔ حج نماز بھی ہے کیونکہ اس میں ذکر شامل ہے، زکوٰۃ
بھی ہے کیونکہ اس میں اللہ کی خاطر اپنی دولت صرف کی جاتی ہے اور روزہ بھی
ہے کیونکہ اس میں جنسی ملاپ اور زیب و زینت کی بھی ممانعت ہے۔
مناسک حج پر نظر ڈالیں تو ہر ایک چیز خدا کی بندگی کا تصور پیش کرتی ہے
حج کا لباس احرام، لَبِیْکَ اَللّٰهُمَّ لَبِیْکَ کی صدا، طواف کعبہ، صفا و مروہ
کی سعی، ہجرات پر کنکریاں مارنا، اور منیٰ کی قربانی وغیرہ تمام رسوم خدا کی
بندگی، رشتہ و قربانی، اخوت و مساوات اور اسلامی بین الاقوامیت اور جہاد
کے جذبات اجاگر کرتی ہیں۔

مناسک حج | مناسک کے معنی رسوم کے ہیں اور مناسک حج سے مراد وہ
رسوم و عبادات ہیں جن کی ادائیگی حج کے لیے ضروری ہے
یہ مناسک حسب ذیل ہیں۔

۱۔ احرام پہننا۔ یہ وہ لباس ہے جو ہر حاجی حج کے دوران پہننے رکھتا ہے۔ یہ
اُن کی درجہ و درجہ پرستش کی ہوتا ہے۔ ایک تہ بند کی طرح باندھی جاتی ہے۔

اور دوسری کندھوں پر ڈالی جاتی ہے۔ یہ لباس دراصل اسلامی اخوت و مساوات کی آئینہ داری کرتا ہے۔

۴۔ تلمیذیہ : یہ وہ کلمات ذکر ہیں جو حج کے دوران دہراتے رہتے ہیں کلمات

یہ ہیں۔
 لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ
 لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ
 لَكَ وَالْمُلْكُ لَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ
 (حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں
 تیرا کوئی شریک نہیں میں حاضر ہوں
 سب تعریفیں اور نعمتیں تیرے لیے ہیں
 اور حکومت بھی تیرے لیے ہے تیرا ہی
 شریک نہیں ہے)

۵۔ طواف : خانہ کعبہ کے گرد چکر لگانے کا نام طواف ہے۔ ہر حاجی کو سات بار طواف کرنا ہوتا ہے۔

۶۔ مقام ابراہیم : تعمیر کعبہ کے سلسلہ میں حضرت ابراہیمؑ نے جس پتھر پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کی تھیں وہ پتھر حرم کعبہ میں نصب ہے اور اسے مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ ہر حاجی یہاں دو رکعت نماز نفل ادا کرتا ہے۔

۵۔ حجر اسود : وہ سیاہ پتھر ہے جو خانہ کعبہ کے ایک طرف نصب ہے اسے طواف کے چکر شمار کرنے کے لیے لگایا گیا تھا۔ ہر حاجی طواف کے دوران اسے بوسہ دیتا ہے یا ہاتھ سے چھوتتا ہے یا صرف اشارہ کرتا ہے۔

۶۔ سعی : سعی کے معنی دوڑنا ہے اور اس سے مراد حاجیوں کا صفا اور مردہ پہاڑیوں کے درمیان سات بار دوڑنا ہے۔ حضرت ابراہیمؑ کی بیوی ہاجرہؑ کی یاد میں ہے۔ جو اپنے بچے حضرت اسماعیلؑ کے لیے پانی کی تلاش میں ان پہاڑیوں کے درمیان مسنطربانہ دوڑی تھیں۔

۷۔ عرقارستان وہ میدان ہے جو مکہ سے باہر دس میل کے فاصلے پر واقع ہے اور جہاں سب حاجی جمع ہو کر امیر الحج کا خطبہ سنتے ہیں۔

۸۔ رمی نہ رمی کنکریاں مارنے کو کہتے ہیں۔ میدان عرفات سے واپسی پر منی کے میدان میں تین ٹیلوں و جہرات پر سب حاجی یہ کنکریاں مارتے ہیں۔ یہ بھی حضرت ابراہیم کی وہ یاد ہے جب انہوں نے شیطان پر کنکریاں پھینکی تھیں جو انہیں بیٹے کی قربانی سے بھگانے آیا تھا۔

۹۔ قربانی :- منی کے میدان میں تمام حاجی رمی کے بعد جانوروں کی قربانی کرتے ہیں اور سر منڈاتے ہیں۔

طریق حج تمام حاجی حدود میقات (وہ مقام جہاں سے حرم مکہ شروع ہوتا ہے) پر پہنچ کر غسل کر کے احرام باندھ لیتے ہیں پھر مکہ میں داخل ہو کر تلبیہ ادا کرتے ہیں اور کعبہ کا طواف کرتے ہیں پھر مقام ابراہیم پر دو رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ پھر صفا و مروہ کی سعی کرتے ہیں۔

۷۔ ذوالحجہ کو مسجد حرام میں امام خطبہ دیتا ہے اور مسائل حج سمجھاتا ہے۔
۸۔ تاریخ کو عرفات کی طرف روانگی ہوتی ہے۔ رات منی میں گزارتے ہیں اور نماز فجر کے بعد عرفات آتے ہیں ظہر اور عصر کی نمازوں کے بعد ایک پہاڑی جبل رحمت پر دعائیں مانگتے ہیں۔ غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ آتے ہیں اور مغرب و عشاء کی نمازیں ادا کر کے رات بسر کرتے ہیں۔ طلوع آفتاب کے وقت یہاں جہرات پر رمی کرتے ہیں۔ ۱۰۔ تاریخ کو منی پہنچ کر قربانی ادا کرتے ہیں اور احرام کھول دیتے ہیں اور بال ترشواتے ہیں۔ پھر خانہ کعبہ آکر طواف کرتے ہیں۔ در دو تین روز کے لیے دوبارہ متی جاتے ہیں۔ وہاں سے واپس آکر مکہ میں طواف وداع کرتے ہیں اور رخصت ہو جاتے ہیں۔

آداب حج | آداب حج سے مراد وہ حدود و شرائط ہیں جن کا دوران حج محفوظ رکھنا لازمی ہے۔ آداب حج یہ ہیں۔

۱۔ **حرمیت شکار** :- حج کے دوران شکار کرنا ممنوع ہے اور جو کوئی ارڈنا شکار کرے اسے کفارہ ادا کرنا ہوگا جو اسی کے مثل جالور یا اتنی قیمت کے لحاظ سے مساکین کو کھانا کھلانا ہوگا۔

۲۔ **ممانعت جنگ**، گناہ اور رغبت غورت :- حج کے دوران جنگ، لڑائی جھگڑا، گناہ و فسق اور بیوی سے خلوت کی ممانعت ہے۔ البتہ ملاقات کی خاطر لڑنا جائز ہے۔

۳۔ **اجازت کاروبار** :- حج کے دوران تجارتی کاروبار کی بھی اجازت ہے بشرطیکہ حج پر زدن پڑے۔

فوائد و ثمرات | حج بیشمار فوائد و ثمرات کا حامل ہے۔ جن میں سے اہم فوائد حسب ذیل ہیں۔

۱۔ اولین فائدہ دینی مقاصد کی تکمیل ہے۔ حج مختلف یادگاروں کا مجموعہ ہے۔ اور حج سے ان یادگاروں کو دیکھ کر دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔
۲۔ حج کے دنیاوی فوائد بھی بہت ہیں۔ اس سے عالمگیر اسلامی برادری کا بندوبہ پیدا ہوتا ہے۔ بین الاقوامی تجارت فروغ پاتی ہے۔ سیاحت کے فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ نیز اشاعت دین میں بھی بڑی مدد ملتی ہے۔

اخلاق اسلامی

- * _____ تقویٰ
- * _____ صدق
- * _____ امانت
- * _____ صبر
- * _____ تحمل
- * _____ عفو
- * _____ عدل
- * _____ احسان
- * _____ خدمت خلق

اخلاق

مفہوم اخلاق وخلق کی صحیح ہے جس کے معنی طبیعت، عادات اور خصلت کے ہیں۔ اصطلاح میں اخلاق سے مراد وہ عادات و خصائل ہیں جو انسان سے مسلسل سرزد ہوتے رہتے ہیں اس کی طبیعت کا جزو بن جاتیں۔ اگر یہ عادات عبادت ہوں تو انہیں "اخلاق حسنة" کہتے ہیں اور اگر یہ عادات بُری ہوں تو انہیں "اخلاق شقیہ" کا نام دیا جاتا ہے۔

اسلامی اخلاق سے مراد وہ اخلاق حسنة ہیں جو اسلام نے نبی کریم ﷺ کی اصلاح و صلاح کے لیے دنیا کو دیے ہیں۔

اہمیت

اسلام میں اخلاق کی اہمیت سند مذہبی دلائل سے واضح ہوتی ہے۔

۱۔ انسان کی اولیٰ حیثیت فرد کی ہے اور افراد ہی کے مجموعے سے معاشرہ بنتا ہے۔ لہذا اگر کسی معاشرے کے تمام افراد اپنی اصلاح کر لیں اور اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیں تو وہ معاشرہ درست و صالح ہو جائے گا اور ایک مثالی اسلامی معاشرہ کھلائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام فرد کی اصلاح کے لیے اخلاق حسنة کے اپنانے پر تاکید کرتا ہے۔

یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ دنیا کا امن و سکون اور ساری خوشحالی کا انحصار اخلاق پر ہی ہے اور اگر اخلاق نہ ہوں تو زندگی کا سکھ اور چین ختم ہو جائے۔ وہی قوم زندگی کے فیوض و برکات کی مستحق ہے جس کے افراد اخلاق حسنة سے مزین ہوں اور جو قوم اخلاق سے بے بہرہ ہو اس کا تمدنی و معاشرتی شیرازہ منتشر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مفکرین کا خیال ہے کہ قوموں کے عروج و زوال کا سبب بھی اخلاق ہے

چنانچہ خدا تعالیٰ جب کسی قوم کو ملک و سلطنت کے شرف سے نوازنا چاہتا ہے تو پہلے اس کی اخلاقی حالت کی اصلاح فرماتا ہے اور پھر اسے یہ شرف عطا کرتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی قوم بد اطوار لوگوں اور بد اخلاقیوں کی گرویدہ ہو جاتی ہے تو خدا تعالیٰ اسے حکمرانی سے محروم کر کے ان کی جگہ دوسروں کو برسر اقتدار لاتا ہے۔

مختصر یہ کہ اخلاق حسنہ کے اپنانے سے زندگی میں حسن و نکھار پیدا ہوتا ہے اور تمدنی و معاشرتی ترقی حاصل ہوتی ہے۔

۴۔ مذاہب کی بنیاد :- اخلاق کی اہمیت کا اس بات سے بھی اندازہ لگایا جاسکتا

ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب کی بنیاد اخلاق پر ہی ہے۔ دنیا میں جس قدر پیغمبر اور مصلح ہو گزرے ہیں سب نے اخلاقیات پر نفع دیا ہے اور عمدہ اخلاق کی ضرورت و اہمیت کا احساس دلایا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک نے آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ

صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بھی تعلیم اخلاق ہی بتایا ہے جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ

رُسُلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ

وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ

وَالْحِكْمَةَ (الجمعة: ۱۰)

علماء کرام کے نزدیک اس آیت قرآنی میں ”تزکیہ نفس“ اور ”تعلیم حکمت سے

مراد۔ کارِ عم اخلاق کی تعلیم و تکمیل ہے۔

خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی بعثت کا مقصد یہی بیان کیا فرمایا :-

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَعَارِمَ الْأَخْلَاقِ

بیشک میں محاسن اخلاق کی تکمیل کے

لیے بھیجا گیا ہوں۔

ایک دوسری حدیث میں فرمایا :-

بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ حَسَنَ الْأَخْلَاقِ

میں حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔

۳۔ عبادات کا مقصد۔ اسلام محض عبادات کا نام نہیں بلکہ عبادات اور

اخلاق کا مجموعہ ہے۔ درحقیقت عبادات اور اخلاق اسلام کے دو بازو ہیں جن پر کسی ایک کی اہمیت کو بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ نہ تو تنہا عبادت ہی انسان کو صحیح مسلمان بنا سکتی ہے اور نہ ہی تنہا اخلاق۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں جہاں عبادت الہی کا حکم دیا گیا ہے وہاں ساتھ ہی اخلاق حسنہ کا بھی ذکر کر دیا گیا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَاعْبُدُوا اللَّهَ
وَأَعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (الجم ۱۰)

اور پیچھے کام کرو۔ شاید تم کا پیاب ہوگا
اگر بنظر غائر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی عبادات کا ایک مقصد اخلاق حسنہ کی تعلیم دینا بھی ہے۔ چنانچہ نماز کے متعلق ارشاد خداوندی ہے۔

إِنَّ صَلَاةَ تَكْفِي عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
بیشک نماز برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔

روزہ کے متعلق قرآن پاک میں بتایا گیا ہے کہ یہ اس لیے فرض کیا گیا ہے کہ لوگوں میں تقویٰ پیدا ہو اور تقویٰ ہی سے خدا ترسی، صلہ رحمی، محبت و شفقت اور حقوق العباد کی ادائیگی کی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ زکوٰۃ کا مقصد بھی دولت مندوں اور غریب و مساکین کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے انسانی ہمدردی و علم اور اخوت و محبت کے جذبات پیدا کرنا ہے۔ اسی طرح حج بھی مختلف طریقوں سے ہماری اخلاقی اصلاح و تربیت کا ذریعہ ہے۔ اور اپنی دوسروں کی امداد کا وسیلہ ہے۔ اگر عبادات سے یہ روحانی و اخلاقی ثمرات حاصل نہ ہوں تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ جو ہر معنی سے یکسر خالی ہیں۔

ایک لحاظ سے تو اخلاق کی اہمیت عبادات سے بھی زیادہ ہے۔ وہ اس ط

کہ عبادات کا تعلق محض خدا تعالیٰ کے ساتھ ہے اور اگر کوئی شخص ان کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے تو خدا تعالیٰ کو اختیار ہے چاہے تو سزا دے یا معاف کر دے لیکن اخلاق کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے۔ اور خدا تعالیٰ بندوں کے حقوق غصب کرنے والے کو معاف نہیں کرتا تا وقتیکہ وہ شخص جس کا حق غصب کیا گیا ہے خود معاف نہ کر دے۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جس بھائی نے کسی دوسرے بھائی پر ظلم کیا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اس دنیا میں اس سے معاف کرانے ورنہ وہاں تاوان ادا کرنے کے لیے کسی کے پاس کوئی درہم یا دینار نہ ہوگا صرف اعمال ہوں گے۔ ظالم کی نیکیاں مظلوم کو مل جائیں گی اور اگر نیکیاں نہ ہوں گی تو مظلوم کی بدیاں ظالم کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائیں گی۔ (بخاری)

۴۔ اسوۂ رسول :- اخلاق کی اہمیت اس بات سے بھی واضح ہوتی ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے لیے بہترین نمونہ اخلاق بنا کر بھیجا گیا۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے :-

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ

أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ (الاحزاب: ۲۱)

البتہ تمہارے لیے رسول خدا بہترین نمونہ ہے۔

ایک دوسرے مقام پر آپ کے اعلیٰ اخلاق کی یوں گواہی دی گئی ہے فرمایا۔

إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

(رہے نبیؐ) بیشک آپ عمدہ و اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں۔

درحقیقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس قرآن پاک یعنی احکام اسلام کی عملی تصویر ہے۔ چنانچہ روایت ہے کہ حضرت عائشہؓ سے کسی نے پوچھا کہ آنحضورؐ کا اخلاق کیا ہے؟ آپؐ نے مسائل سے دریافت کیا۔ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اس نے کہا ہاں پڑھا ہے۔ آپؐ نے کہا وہی حضورؐ کا اخلاق ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کا اندازہ حضرت جعفر طیارؓ کی اس

تقریر سے ہو سکتا ہے جو انہوں نے نجاشی شاہ جہشہ کے دربار میں کی۔ انہوں نے کہا
 درائے بادشاہ! ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے۔ بتوں کو پوجتے تھے۔ مرد کو کھاتے تھے۔ بکاریاں
 کرتے تھے۔ ہمسایوں کو ستاتے تھے۔ بھائی بھائی پر ظلم کرتا تھا۔ زبردست زیر دستوں
 کو کھا جاتے تھے۔ اس اثنا میں ایک شخص (حضرت محمد) ہم میں پیدا ہوا۔ اس نے
 ہم کو سکھایا کہ ہم پتھروں کو پوجنا چھوڑ دیں۔ سچ بولیں۔ خونریزی سے باز آئیں۔ یتیموں
 کا مال نہ کھائیں۔ ہمسایوں کو آرام دیں۔ پاکدامن عورتوں پر نہمت نہ لگائیں۔
 اسی طرح ہر قل و دم کے دربار میں اللہ تعالیٰ جو اس وقت زمین پر آئے تھے آپ کے اخلاق
 حسنہ کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگوں کو خدا کی توحید و عبادت کی تعلیم دیتے
 ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ سچ بولیں۔ اور رشتہ داروں کا حق ادا کریں۔

مختصر یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جلیلہ کی مثالیں بشارتیں
 ۵۔ ارشادات نبوی :- آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں
 اخلاق کی اہمیت بتائی ہے اور اخلاق کے اپنانے پر زور دیا ہے۔ آپ نے فرمایا
 کہ مسلمانوں میں مکمل ایمان اس شخص کا ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ ایک دوسری
 حدیث میں ارشاد فرمایا کہ تم میں سے نیک وہ ہے جو اخلاق میں تم سب سے اچھا ہے۔
 ایک اور حدیث میں فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں اللہ کا سب سے پیارا وہ ہے
 جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔

ایک مرتبہ صحابہ کرام نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول
 اللہ! انسان کو جو چیزیں دی گئی ہیں ان میں سے بہتر کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا
 "خوش خلقی"۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے سوال کیا کہ دین کیا ہے؟ آپ نے فرمایا خوش
 خلقی"۔ ایک شخص نے پوچھا کہ اعمال میں سے افضل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ
 "حسن خلق"۔ آپ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ میزان عمل میں خوش اخلاق سے بھاری کوئی
 نیک عمل نہیں ہوگا۔ نیز آپ نے فرمایا کہ خوش خلقی اللہ تعالیٰ کا خلق عظیم ہے۔
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اخلاق

حسنہ کا اجر آخرت میں بھی بہت زیادہ ہے چنانچہ آپؐ نے فرمایا ہے کہ قیامت کے روز مومن بندے کے ترانہ میں حسن خلق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ قیامت کے بعد تم میں سے میرا محبوب ترین اور قریب ترین جلس وہ ہوگا جو تم میں سے عمدہ اخلاق والا ہوگا اور مجھ نالپسند اور قیامت میں مجھ سے دور وہ ہوگا جو بد خلق ہوگا۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ میں جنت کی بلندی میں اس شخص کے لیے ایک گھر کا ذمہ لیتا ہوں جو اپنے خلق کو عمدہ بنائے۔ نیز آپؐ سے پوچھا گیا کہ کونسی چیز جنت میں سب سے زیادہ داخل ہوگی۔ آپؐ نے فرمایا: ”تقویٰ اور حسن اخلاق۔“

آپؐ نے اخلاق کی اہمیت پر اس قدر زور دیا کہ فرمایا انسان حسن اخلاق سے وہ درجہ پاسکتا ہے جو دن بھر روزہ رکھنے اور رات بھر عبادت کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔

اسلام نے اخلاق کا ایک نہایت ہی جامع اسلامی اخلاق کی خصوصیات | نظام پیش کیا ہے جس کی بعض امتیازی

خصوصیات حسب ذیل ہیں۔

۱۔ جامعیت :- اخلاق اسلامی کی سب سے اولین خصوصیت یہ ہے کہ یہ نہایت ہی جامع ہیں۔ دنیا کی ہر قوم، ہر ملک، ہر رنگ اور ہر نسل کے لوگ ان سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ نیز حاکم و محکوم، آزاد غلام، امیر و غریب ہر طبقہ کے لوگ ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اصل بنیاد نیت و کوشش پر ہے۔ اگر ایک کوڑ پتی نام و نمود کی خاطر کروڑوں روپے خرچ کر دیتا ہے تو وہ بے سود ہے اور اس کے برعکس ایک غریب شخص خلوص دل سے روٹی کا ایک ٹکڑا محتاج کو دیتا ہے تو وہ خدا کے ہاں مقبول ہے۔ غرضیکہ اسلامی دستور اخلاق نہایت جامع و ہمہ گیر ہے۔

۲۔ تفصیلیت :- اسلامی اخلاق کی دوسری خصوصیت ان کا مفصل ہونا ہے اسلامی نظام اخلاق انسان کے سب احوال کو پیش نظر رکھتا ہے اور زندگی کے

کسی چیز کو نظر انداز نہیں کرتا۔ دکھ و سکھ، بیماری و تندرستی، دشمنی و دوستی ہر طرح کے بدلتے ہوئے حالات کے مطابق اصول و ہدایات دیتا ہے۔ اور زندگی کے ہر چیز کے بارے میں احکام مہیا کرتا ہے۔

۳۔ دائمییت :- اسلامی نظام اخلاق محض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد ہی کے لیے نہ تھا بلکہ قیامت تک کے لیے ابدی و دائمی اصول و قوانین دیتا ہے جو ہر دور اور ہر زمانہ کے لیے کافی ہیں۔ اسلامی دستور اخلاق میں فطری لچک موجود ہے جو اسے ہر زمانہ کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے مطابق ڈھال دیتی ہے البتہ اس کے بنیادی اصولوں میں قطعاً کوئی لچک و تبدیلی نہیں ہو سکتی۔

۴۔ عملییت :- اسلامی نظام اخلاق کی ایک خصوصیت عملییت یا عمل پسندی ہے۔ یعنی یہ آسانی سے عمل کے ڈھانچے میں ڈھل سکتے ہیں۔ اسلامی اخلاق محض فرشتوں اور دیوتاؤں کے بس کی چیز نہیں بلکہ عام انسان بھی اس پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عملی نمونہ پیش کیا اور آپ کے صحابہ کرامؓ نے بھی نہایت کامیاب مثالیں پیش کیں۔

۱۔ تقویٰ

مفہوم :- ”تقویٰ“ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مادہ وقی ہے۔ جس کے معنی ڈرنا، بچنا، حفاظت کرنا اور پرہیز کرنا ہیں۔ اصطلاح شریعت میں ”تقویٰ“ سے مراد خدا تعالیٰ کے خوف سے اپنی حدود کے اندر رہنا اور ہر قسم کے تجاوز سے بچ کر زندگی بسر کرنا ہے۔

داصل تقویٰ اس فروعی شناسی اور احساس ذمہ داری کا نام ہے جو انسان کے دل میں خوف خدا سے ہر وقت جاگزیں رہتا ہے اور وہ نیکی پر مستعد اور بدی سے محتسب رہتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: ”تقویٰ کا مرکز و مسکن دل ہی قرار دیا۔ جیسا کہ فرمایا۔“

”التَّقْوَىٰ حَقُّهَا“

(تقویٰ یہاں ہے)

تقویٰ کا مفہوم اس مثال سے زیادہ واضح ہو جاتا ہے۔ حضرت عمرؓ نے حضرت کعبؓ الاحبار سے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کیا آپ کبھی ماردار راستہ پر چلے ہیں؟ فرمایا: ہاں۔ پھر پوچھا کہ آپ کس طرح گذرے؟ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ میں نے اپنا آپ بچایا اور دامن سمیٹ کر چلا حضرت کعبؓ الاحبار نے کہا۔ یہی تقویٰ ہے۔

پسنت تقویٰ کی اہمیت کے دلائل حسب ذیل ہیں:-

تعمیر کردار و تشکیل سیرت:- انسانی کردار کی تعمیر اور اس کی سیرت کی تشکیل تقویٰ کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ ہمارے تمام اعمال و افعال کی ابتدا ارادے سے ہوتی ہے اور ارادے کا تعلق دل سے ہے۔ اس لیے اگر دل میں تقویٰ و پرہیز کاری ہوگی۔ تو نیت صحیح ہوگی اور انسان جو کام سرانجام دے گا وہ درست، صحیح و نیک۔ اگر دل میں تقویٰ نہ ہو تو نیت و ارادہ پر کوئی بندش نہ رہے گی اور انسان اہشتات نفسانی کا تابع ہو کر فسق و فجور میں مبتلا ہو جائے گا اور کسی کام کا بھی نتیجہ درست نہ ہوگا۔ اسی بنا پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:-

”خبردار جسم میں ایک لوتھڑا ہے جب وہ ٹھیک ہو تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے اور جب وہ خراب ہو تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے اور جان لو کہ وہ دل ہے۔“

لہذا تکمیل شخصیت اور تعمیر کردار کے لیے لازمی ہے کہ انسان اپنے دل میں تقویٰ پرا کرے۔ اسی لیے خدا تعالیٰ نے بھی قرآن پاک کے پارے میں ارشاد فرمایا کہ:-

”يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَتَّقُوْا اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ اِنَّ تَقْوٰى اللّٰهِ هِيَ الْمَقِيْمٰتُ“ (یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے) یعنی قرآن پاک سے استفادہ کرنے کے لیے بھی دل میں تقویٰ ہونا ضروری ہے۔

معیار فضیلت:- اسلام میں شرافت و برتری اور فضیلت و برتری کا

معیار مال و دولت یا حسب و نسب یا رنگ و نسل یا قوم و وطن نہیں بلکہ محقق تقویٰ ہے۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک وہی شخص شریف و معزز اور اعلیٰ و ارفع ہے جو متقی و پرہیزگار ہو خواہ وہ امیر ہو یا غریب، آقا ہو یا غلام، اور خواہ وہ کسی قوم، خاندان، رنگ، نسل اور وطن سے تعلق رکھتا ہو۔ شرف و فضیلت اسی کو حاصل ہوگا جس میں خدا خوفی و خدا ترسی یعنی تقویٰ موجود ہو۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:-

رَانَ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ

(خدا کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہو)

(الحجرات)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ سب سے زیادہ معزز کون ہے آپ نے فرمایا جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ اس کی مزید تصریح نبی کریم کے اس خطبے سے ہوتی ہے جو آپؐ نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا۔ آپؐ کا ارشاد ہے:-
”کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر، کسی سیاہ کو سفید پر، کسی سفید کو سیاہ پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقویٰ کی بنا پر۔ سب کے سب آدمؑ کی اولاد ہیں اور آدمؑ مٹی سے پیدا کئے گئے۔“

۳۔ جملہ عبادات کی اصل:- اسلام کی جملہ عبادات اور نیکیوں کا اگر جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ان سب کی اصل غرض و غایت فقط تقویٰ ہے۔ چنانچہ خود باری تعالیٰ کا ارشاد ہے:-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي

اے لوگو! اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ

خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (البقرة)

اب اگر الگ الگ طور پر تمام عبادات پر غور کیا جائے تو یہ حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ مثلاً روزے کی فرضیت کا حکم جاری کرتے ہوئے فرمایا: ”لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ“

و تاکہ مستقی بن جائے۔ سچ کے متعلق جہاں یہ حکم دیا کہ سفر پر روانگی سے قبل زواراہ
 لوہاں یہ بھی بتا دیا کہ ”وَحَيْثُ زَادَ التَّقْوَىٰ“ (اور جہاں یہ زواراہ تقویٰ ہے)
 اسی طرح قربانی کے متعلق ارشاد فرمایا کہ ”خدا کے پاس قربانی کا گوشت اور خون
 نہیں پہنچتا بلکہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے“ نماز بھی انسان میں تقویٰ پیدا کرتی
 ہے جیسا کہ فرمایا۔

إِنَّ السَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
 وَ الْمُنْكَرِ (بیشک نماز بے حیائی اور برے کاموں
 سے روکتی ہے)

غرضیکہ اسلام کی تمام عبادات کا مقصد تقویٰ ہی ہے۔
 ہم۔ اخلاق کی شرح۔ اسلام کے سارے اخلاقی نظام کی بنیاد تقویٰ پر ہے
 اور کسی انسان کے نیک و بد ہونے کا سبب فقط تقویٰ ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں
 عدل، عفو، صبر وغیرہ اخلاقِ حسنہ کے اختیار کرنے کا مقصد یہ بتا دیا کہ یہ تقویٰ کے
 زیادہ قریب ہیں جیسا کہ فرمایا۔

”إِذَا عَدِلْتُمْ كُنْتُمْ أَقْرَبَ لِلتَّقْوَىٰ“
 ”وَإِنْ تَعَفَّوْا أَقْرَبَ لِلتَّقْوَىٰ“
 (عدل کرو کہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے)
 (اور معاف کر دینا تقویٰ کے زیادہ قریب)

لباس ستر و معانی کے لیے اشد ضروری ہے مگر اس بارے میں بتا دیا گیا کہ
 ”بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے“ غرضیکہ تقویٰ اسلامی اخلاق کی شرح اور

اعمل ہے۔
 تقویٰ اختیار کرنے کی تاکید۔ تقویٰ کی اہمیت کے مذکورہ پہلوؤں

کے علاوہ سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ خود خدا تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی مقامات
 پر تقویٰ اختیار کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

”وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنَجْزِيهِمْ أَجْرَهُمْ بِحَسَنَاتِهِمْ“
 ”وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنَجْزِيهِمْ أَجْرَهُمْ بِحَسَنَاتِهِمْ“
 (خدا تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم کامیابی حاصل کرو)
 (خدا تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے

کا نتیجہ ہے۔)

اللہ تعالیٰ فقط تقویٰ اختیار کرنے کی ہی تاکید نہیں کرتا بلکہ اس کے ساتھ ہی برائی اور شر سے بچنے کا حکم بھی دیتا ہے جیسا کہ فرمایا :-

”تَعَاوَدُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ“
 (بیکری اور تقویٰ میں ایک دوسرے کیساتھ تعاون)

۱۔ ارشادات نبوی :- آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی تقویٰ

و پرہیزگاری اور خدا خوفی و خدا ترسی کا مرقع تھا۔ آپ بچپن ہی سے متقیانہ زندگی بسر کی۔ آپ کے خطبوں کا اکثر موضوع تقویٰ ہوتا تھا۔ ہجرت کے بعد قبا کے مقام پر آپ نے جو خطبہ دیا اس کا موضوع تقویٰ ہی تھا۔ آپ نے فرمایا :- لوگو! میں تمہیں تقویٰ کی تلقین کرتا ہوں کیونکہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو جو بہترین ہدایت کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اسے آخرت کے لیے آمادہ کرے اور تقویٰ کا حکم دے۔ یہی شریف میں جمعہ کا جو پہلا ارشاد فرمایا اس کا مرکزی مضمون بھی تقویٰ تھا۔ آپ نے فرمایا تقویٰ آبرو دلاتا ہے، خدا کی خوشنودی دلاتا ہے اور درجات بلند کرتا ہے فتح مکہ کے بعد آپ کی تقریر کا لب لباب یہ تھا کہ کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں اور نہ کسی عجمی کو عربی پر نہ کسی گورے کو کالے پر اور نہ کسی کالے کو گورے پر ماسویٰ تقویٰ کے۔ حجتہ الوداع کے موقع پر بھی لاکھوں سالوں سے آپ نے یہی کلمات ارشاد فرمائے۔

غرضیکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نچوڑ تقویٰ ہی ہے۔

تقویٰ کے ثمرات و فوائد | تقویٰ کے مندرجہ ذیل فوائد ہیں :-

۱۔ رضا سے الہی :- تقویٰ سے اللہ کی رضا و خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔

جیسا کہ فرمایا :-

(بیشک اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے)

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

۲۔ نبیوی کامیابی :- اللہ تعالیٰ متقیوں کے کاموں میں آسانی پیدا

فرماتا ہے جیسا کہ فرمایا ہے۔

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

اور جو خدا سے ڈرتا ہے خدا اس کے لیے

اس کا کام سہل کر دیتا ہے (

۳۔ آخرت میں کامرانی :- اہل تقویٰ کو دنیا میں بہت ایشیا کرنا پڑتا ہے لہذا

انہیں آخرت میں دائمی اجر ملتا ہے۔ فرمایا ہے۔

وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

(اور عاقبت متقیوں کے لیے ہے)

وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمُونَ

بیشک متقی باغوں اور چشموں میں ہونگے

۴۔ صدق

صدق کے لغوی معنی سچائی اور راست گوئی کے ہیں اور جو شخص ہمیشہ
سچ بولتا ہے اسے "صدیق" کہا جاتا ہے۔ صدق کا تقاضا یہ ہے کہ انسان
کامل اور زبان ایک دوسرے کے مطابق ہوں۔

اہمیت | صدق کی اہمیت مندرجہ ذیل دلائل سے واضح ہوتی ہے :-

۱۔ زندگی کا جو سہرا ہے صدق انسانی زندگی کا بہت اہم جوہر ہے۔ سچ بولنے کی عادت
انسان کو بہت سی برائیوں سے بچاتی ہے کیونکہ سچ بولنے والا ہر برائی سے بچنے کی
کوشش ضرور کرے گا۔ وہ ہمیشہ سچ بولے گا۔ ایماندار ہوگا، وعدہ الیقا کرے گا۔ دل
کا پاکہ و صاف ہوگا۔ ریاکار، منافق اور خوشامدی قطعاً نہیں ہوگا۔ سب اس پر اعتماد
کریں گے اور اس کی طرف متوجہ ہوں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ صدق بہت سی اخلاقی
خوبیوں کی بنیاد ہے۔

۲۔ صفاتِ باہر کی :- صدق اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے بھی ایک اہم صفت،

ہے۔ قرآن حکیم میں اسے یوں بیان کیا گیا ہے :-

وَمِنْ أَصْدَقِ الشُّرُقِبِلَا (النسارہ)

اور میں اللہ سے زیادہ سچا ہوں

ایک دوسری جگہ فرمایا:-

وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا
اور کون اللہ سے زیادہ بات میں سچا ہے۔
۴۔ رسولوں کی حدیثیں:- صدق اللہ تعالیٰ کے سب نبیوں کی بھی صفت ہے۔
کیونکہ اگر انبیاء میں یہ صفت نہ ہو تو ان کی نبوت بے معنی ہو جاتی ہے۔ قرآن حکیم پر
حضرت ابراہیمؑ کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے۔

إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا
(بیشک وہ بڑے سچے اور نبی تھے)

حضرت یوسف علیہ السلام کو یوں مخاطب فرمایا:-

يُوسُفُ أَتَىكَ الْفَلَاحُ يَاقُوتَ
(یوسف! اے بڑے سچے)

۵۔ اصولہ تیسری:- آنحضرتؐ نے خود دنیا کے سامنے مجسم صدق بن کر صداقت کا نمونہ
پیش کیا۔ ابوہریرہؓ جیسے دشمن اسلام نے بھی آپؐ کی صداقت کا اعتراف کیا اور کہا کہ
محمدؐ کو جھوٹا نہیں کہتا مگر ان کا پیغام قبول کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ ابوسفیانؓ نے بھی
روم کے سامنے آپؐ کی صداقت کی شہادت دی۔ نبوت سے قبل ہی لوگ آپؐ کو
صدیقؐ کہہ کر پکارتے تھے۔

ایک مرتبہ ایک شخص نے آپؐ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اس میں چار عیب ہیں:-
۱۔ شراب پیتا ہے۔ ۲۔ بیکاری کا عادی ہے۔ ۳۔ اور جھوٹ بولتا ہے۔ وہ آپؐ کا
کہنے پر ان میں سے کوئی ایک ترک کر سکتا ہے۔ آپؐ نے فرمایا کہ جھوٹ نہ بولا کہ
اس نے اس پر عمل کیا اور عیب باقی عیب باری باری کرنے لگا تو اسے خیال آیا کہ
حضرتؐ نے پوچھ لیا تو کیا جواب دوں گا اگر سچ بولا تو سزا ملے گی اور جھوٹ بولا تو
خلانی ہوگی۔ اس طرح اس نے چاروں عیب چھوڑ دیئے۔

۵۔ رسولوں کو حکم:- اللہ تعالیٰ نے سب مسلمانوں کو صدق کا حکم دیا۔

فرمایا:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
 رُكُودًا مَعَ الصَّادِقِينَ -
 اسے ایمان والو! اللہ سے تقویٰ اختیار
 کرو اور سچ بولنے والوں کے ساتھ رہو

صداق کی اقسام [صدق یا سچائی کی مندرجہ ذیل تین اقسام ہیں:-

۱۔ زبان کی سچائی:- زبان کی سچائی یہ ہے کہ زبان سے ہمیشہ ٹھیک اور درست
 بات ہی نکلے اور حقیقت کے خلاف کچھ نہ کہے۔ یہ اسلام اور ایمان کی نشانی ہے اور
 اس کے خلاف کہنا جھوٹ اور نفاق کی علامت ہے۔ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ مومن ہر
 خصمانہ پر پیدا ہو سکتا ہے مگر بے ایمانی اور جھوٹ پر نہیں۔ ایک دوسری حدیث
 میں آیا کہ وہ شخص کامل مومن نہیں جب تک وہ جھوٹ کو ہر طرح نہ چھوڑ دے
 یہاں تک کہ مذاق اور جھگڑے میں بھی۔

ایک حدیث میں آئی ہے فرمایا کہ سچ بولنا انسان کو نیکی کی طرف لے جاتا
 ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ
 کے پاس ”صدیق“ لکھ لیا جاتا ہے اور جھوٹ بدی کی طرف لے جاتا ہے اور بدی
 دوزخ کی طرف لے جاتی ہے۔ آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے
 پاس ”کذاب“ لکھ لیا جاتا ہے۔

۲۔ دل کی سچائی:- دل کی سچائی یہ ہے کہ جو کچھ کہا جائے خلوص دل سے کہا
 جائے۔ زبان کے ساتھ حضورؐ کا اقرار تو منافق بھی کرتے تھے مگر دل سے تمسخر
 نہیں کرتے تھے اسی لیے قرآن پاک نے ان کے بارے میں کہا
 إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ
 (بلاشبہ یہ منافق جھوٹے ہیں)

۳۔ رفتہ شریف میں آنا ہے کہ قیامت کے روز تین شخص اللہ کے حضور میں پیش ہوں
 گے۔ ایک عالم دوسرا دولتمند اور تیسرا شہید۔ ہر ایک اپنے کارنامے بیان کرے گا مگر اللہ تعالیٰ

فرمائیے گا کہ تم سب جھوٹے ہو کیونکہ ان کے سب اعمال دنیاوی شہرت و ناموری کیلئے تھے ان میں دل کی سچائی شامل نہ تھی۔

۳۔ عمل کی سچائی۔ عمل کی سچائی یہ ہے کہ انسان کا ہر فعل اور عمل اس کے ضمیر کے مطابق ہو یعنی ظاہر اور باطن ایک ہو۔ قرآن حکیم میں ایسے ہی لوگوں کو مومن کہا

گیا ہے فرمایا اور

رَأٰی الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ
وَرُسُوْلِهِ ثُمَّ لَمْ یُزَيُّوْا وُجُوْهًا
بِاَمْرِ السِّیْمِ وَ اَلْقِسْمِ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ
اُوْلٰٰئِكَ هُمُ السَّادِقُوْنَ

(مومن صرف وہی ہے جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ پھر انہوں نے شک نہ کیا اور انہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا وہی سچے ہیں)

(الحجرات: ۱۷)

ثمرات و فوائد | صدق کے بیشمار فائدے ہیں۔ سچ بولنے والا انسان صاف اور کھرا ہوتا ہے اور ہر ایک اس پر اعتماد و بھروسہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اس سے خوش ہوتا ہے اور اخروی نعمات سے نوازتا ہے۔

۳۔ امانت

مفہوم | امانت کا لفظ امن سے ماخوذ ہے اور اس کے معنی اعتبار کے ہیں۔ اصطلاح میں امانت سے مراد کوئی شے حفاظت کے لیے یا ضمانتاً کسی کے سپرد کرنا ہے اور جس کے سپرد کی جائے اسے امین، کہتے ہیں۔

اہمیت | امانت کی اہمیت درج ذیل ہے۔

۱۔ معاشرے کی بقا۔ امانت ایک ایسا اخلاقی وصف ہے جس کا اپنانا ہر فرد کے

لیے ضروری ہے اور کسی معاشرے کی سالمیت اور استحکام کا سارا دار مدار اسی پر ہوتا ہے۔ معاشرے میں ایک دوسرے سے لین دین اور کاروبار تاگزیر امر ہے اور اکثر کاروبار اعتبار اور بھروسے پر ہوتا ہے۔ اس لیے اگر افراد معاشرہ اس وصف سے خالی ہوں تو اس معاشرے کی بقا ممکن نہیں۔ احادیث میں قیامت کی جس قدر نشانیاں بیان کی گئی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا سے امانت داری اٹھ جائے گی یعنی "امانت" نہ ہونے کی وجہ سے دنیا تباہ ہو جائے گی۔

۲۔ ارشادِ ربانی :- قرآن حکیم میں متعدد مقامات پر امانت داری اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ فرمایا :-

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا
الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا (النساء: ۵۹)

ایک دوسرے مقام پر اسے مومنوں کی نعمت قرار دیا ہے۔
وَالَّذِينَ هُمْ لَا مُنْتَهَمٍ لَهُمْ
كَرِهُوا (المومنون: ۸۱)

ایک جگہ خیانت کرنے والوں کی مذمت میں فرمایا :-
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ
وَبِهِ نَشْكُ (الانفال: ۵۸)

۳۔ اسوۂ رسول :- "امانت" آنحضرتؐ کا امتیازی وصف تھا اور آپؐ کے دشمن آپؐ کو "الامین" کہہ کر مخاطب کرتے تھے اور اپنی قیمتی امانتیں آپؐ ہی کے پاس رکھتے تھے۔ چنانچہ ہجرت کے وقت آپؐ کے پاس کفار کی بہت سی امانتیں موجود تھیں جنہیں واپس کرنے کا فریضہ حضرت علیؑ کو سونپا گیا۔

آنحضرتؐ کے پاس سب سے بڑی امانت پیغام ربانی تھی۔ انتہائی مشکلات و مصائب کے باوجود آپؐ نے یہ امانت لوگوں تک پہنچادی۔ چنانچہ آخری حج کے موقع پر صحابہ کرام نے اس کا اعتراف کیا۔

امانت کے بارے میں آنحضرتؐ کے متعدد ارشادات بھی کتب احادیث میں مروی ہیں۔ آپؐ نے فرمایا:

لَا دِينَ لِمَنْ لَا اَمَانَةً لَهُ (جس شخص میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں) ایک دوسری حدیث میں فرمایا ”مومن وہ ہے جس کی امانت میں لوگ اپنی زندگیاں اور اپنے اموال سونپ دیں۔“

شرائط و فوائد | امانت داری سے دنیاوی کاروبار خوش اسلوبی سے طے پانا ہے۔ معاشرہ کے ہر فرد کو سکون ملتا ہے۔ اور معاشرے کو استحکام حاصل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ خدا کی رضا اور اخروی انعامات بھی میسر آتے ہیں۔

۴۔ صبر

مفہوم | صبر کے لغوی معنی روکنا، سہارنا اور باندھنا ہیں۔ لیکن اصطلاح شریعت میں صبر سے مراد مصیبت، سختی اور ایذا کے وقت استقلال و استقامت اور جرأت و سادری کا ثبوت دینا اور اپنے نفس کو اضطراب و گھبراہٹ سے روکنا ہے چنانچہ امام ربیعؒ کے نزدیک صبر کا مفہوم یہ ہے کہ عقل و شرع کے مطابق انسان اپنے نفس کو ان امور سے باز رکھے جن سے روکنے کا شریعت تقاضا کرتی ہے۔ قرآن حکیم میں متعدد مقامات پر صبر کا لفظ مختلف مطالب کے اظہار کیلئے استعمال ہوا ہے لیکن سب جگہ بنیادی مفہوم ایک ہی ہے یعنی استقلال و

استقامت اور ثابت قدمی و پابندی ۔

۱۔ صبر کی اہمیت مندرجہ ذیل دلائل سے واضح ہوتی ہے۔

۱۔ انسان کی تخلیق کا مقصد :- زندگی رنج و راحت اور غم و مسرت کا مجموعہ ہے۔

انسان پر حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ کبھی تنگی ہے تو کبھی فراخی۔ کبھی بیماری ہے تو کبھی صحت۔ حالات کی اس گردش کا مقصد انسان کے صبر کا امتحان لینا ہے۔ تاکہ دیکھا جائے کہ کون تنگی، غربت، بیماری وغیرہ بڑے دلوں میں خدا تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ اور اس کے احکام کو بجالاتا ہے۔ اور کون اس سے روگردانی اختیار کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم

یہ واضح ہوتا ہے کہ انسان کی تخلیق ہی آزمائش کے لیے ہوئی جیسا کہ فرمایا ہے :-

لَنَبْلُوَنَّكَ فِيْ اَمْوَالِكَ وَ اَنْفُسِكَ (النساء) (جائز اور مالوں میں تمہاری آزمائش ہوگی)

۲۔ قرآن پاک میں تاکید :- صبر ان فضائل اخلاق میں سے ہے جن کی اللہ تعالیٰ نے

بہت زیادہ تعریف کی ہے اور قرآن پاک میں متعدد مقامات پر جن کی تلقین کی گئی ہے۔ صبر

کا ذکر ستر سے زائد مقامات پر ہوا ہے اور مختلف انداز میں اس کی تعریف و توصیف کی گئی ہے

خدا تعالیٰ نے اپنے انعامات و اکرامات کو صبر کی طرف منسوب کیا ہے اور صبر کرنے والوں کو

بلند درجہ و اعلیٰ مراتب کی خوشخبری دی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے :-

اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا

يُفْسِدُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ (یوسف: ۹)

و بے شک جو کوئی تقویٰ اختیار کرے اور

صبر سے کام لے تو اللہ تعالیٰ ایسے نیکوکاروں

کا اجر ضائع نہیں کرے گا)

۱) اور صبر اور نماز سے استقامت حاصل کرے

وَأَسْتَعِيْمُوا بِالصَّبْرِ وَالْمُلَاحَظَةِ

ارشاد ربانی سچے اور

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (۲) بیشک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔
 ۳۔ اسوۂ انبیاءؑ:۔ جملہ انبیاءؑ نے کمال صبر کی صفت سے متصف تھے۔ ان پر بڑی سخت آزمائشیں آئیں لیکن ان کی زبانوں سے کبھی بھی شکایت کا لفظ نہ نکلا بلکہ نہایت خندہ پیشانی سے تمام مشکلات و مصائب کو برداشت کیا اور صبر ہی کی بدولت اپنے مقاصد و عزائم میں کامیاب ہوئے۔ دراصل جتنا بھی کوئی عظیم پیغمبر ہوا اسے اتنے ہی صبر آزما مراحل سے گزرنا پڑا۔

حضرت ایوب علیہ السلام اپنے مال و دولت، جاہ و شہرت اور اولاد سے محروم کر دیئے گئے حتیٰ کہ صحت جیسی نعمت بھی ان سے چھین گئی مگر زبان پر شکوہ تک نہ آیا بلکہ یہی کہا "اے پروردگار! مجھے نقصان ضرور پہنچا ہے اور تو ہی سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے" چنانچہ اللہ تعالیٰ نے خود ایوب علیہ السلام کی مدح بیان فرمائی۔

إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا (ص: ۴۲) بیشک ہم نے (ایوبؑ) کو صابر پایا۔
 حضرت ابراہیمؑ کو آگ میں ڈالا گیا۔ وطن اور خاندان کو خیر باد کہنا پڑا حتیٰ کہ بیٹے کی قربانی طلب کی گئی لیکن قطعاً گھبراہٹ اور جزع و فزع کا اظہار نہیں کیا۔
 حضرت یعقوبؑ کو جب خبر دی گئی کہ ان کے چہیتے بیٹے یوسفؑ کو بھڑپٹے نے کھا لیا ہے تو آپ "صبر جمیل" کا اظہار کیا جس کی شہادت خود قرآن پاک نے دی ہے خود ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر پہلو صبر سے لبریز ہے۔ آپؐ نے یتیمی میں پرورش پائی۔ چالیس برس کی عمر میں منصب نبوت پر سرفراز ہوئے تو مصائب کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ سوائے چند اصحاب کے جنہوں نے آپؐ کی آواز پر لبیک کہا سب دشمن ہو گئے۔ آپؐ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، سر پر مٹی ڈالی گئی۔ طائف تشریف لے گئے تو پھروں سے لہو لہان کر دیا گیا۔ لیکن آپؐ نے

صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا اور کسی کے لیے بددعا تک نہ کی۔ آپ کے خاندان والوں نے آپ سے سناشرقی مقاطعہ کیا اور شعب ابی طالب میں تین سال تک محصور رہنا پڑا مگر زبان پر صرف شکایت نہ آیا۔ یہیں تک نہیں بلکہ آپ کو (معاذ اللہ) قتل کرنے کی سازشیں کی گئیں لیکن ان سب باتوں کے باوجود آپ کے پائے ثبات میں کوئی لغزش نہ آئی۔ اور آپ انتہائی صبر و استقامت اور استقلال و پامردی سے مصروف عمل رہے۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شاندار کامیابی عطا کی۔

صبر کے ثمرات و فوائد | صبر کے بیشمار فوائد ہیں جن میں سے چند اہم یہ ہیں۔

۱۔ **مصائب کے لیے قوت برداشت** :- صبر سے انسان مشکلات و مصائب کا عادی ہو جاتا ہے تکلیف کا احساس نہیں رہتا اور انسان نامساعد حالات کا دل جمعی سے مقابلہ کر سکتا ہے۔

۲۔ **گناہوں کا کفارہ** :- صبر انسان کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور صبر اختیار کرنے سے انسان کے پچھلے گناہ ختم کر دیئے جاتے ہیں اور اسی کی خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مؤمن پر جب بھی سختی یا بیماری یا پریشانی یا رنج یا تکلیف یا غم آئے یہاں تک کہ اسے کاٹنا بھی چاہیے تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس کی کچھ خطائیں معاف کر دیتا ہے (بخاری و مسلم)

۳۔ **خدا تعالیٰ کی معیت و محبت** :- صبر کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ صبر کرنے والا خدا تعالیٰ کے ہاں بڑی قدر و منزلت حاصل کر لیتا ہے۔ خدا تعالیٰ اسے پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اسے باری تعالیٰ کی معیت کا شرف حاصل ہوتا ہے۔

۴۔ **اجر بے حساب** :- اجر کے اعتبار سے کوئی بھی اخلاقی فضیلت

صبر کے ہم قیہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔
 انما یؤتی الصّابرین اجرہم
 صبر کرنے والوں کو ان اجر بے ر
 دیا جائے گا

۵۔ تحمل

مفہوم تحمل کا لفظ "حمل" سے ماخوذ ہے جس کے معنی "اٹھانا" ہیں۔
 تحمل کے لغوی معنی اٹھانا، برداشت کرنا، حلم و بردباری کا
 مظاہرہ کرنا ہے۔ اصطلاح شریعت میں تحمل کا مفہوم یہ ہے کہ مخالفت، تکلیف
 اور ناگوار بات کو صبر و حوصلہ سے بخوشی برداشت کرنا اور قدرت کے باوجود انتقام
 نہ لینا ہے۔ غصہ سے مغلوب ہو کر یا جذبات سے مشتعل ہو کر جلد بازی نہ لینا اور
 زیادتی کرنے والے شخص کو نہایت فراخ دلی اور عالیٰ وصلگی سے معاف کر دینا
 اور اس سے نرمی و بردباری اور تواضع و خندہ پیشانی سے پیش آنا ہے۔
 اصل تحمل اور حلم دونوں ہم معنی اور ایک دوسرے کے مترادف ہیں۔

تحمل کی اہمیت اسلام میں تحمل کی اہمیت کے مندرجہ ذیل پہلو ہیں۔
 ۱۔ معاشرہ میں قیام امن کا باعث :- انسان کو اپنی روزمرہ زندگی میں
 سینکڑوں افراد سے واسطہ پڑتا ہے۔ بعض لوگ تو ایسے ملتے ہیں جو اس کی طبیعت
 اور مزاج کے مطابق ہوتے ہیں اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا مزاج اس
 سے بہت مختلف ہوتا ہے۔ وہ اس کی طبیعت کے خلاف باتیں کر دیتے ہیں جو اس
 کے لیے ناگوار ہوتی ہیں۔ اس اختلاف طبیعت سے بگاڑ اور انتشار پیدا ہوتے

کا اندیشہ ہوتا ہے ۔

ایسے حالات ہیں جو چیز اس انتشار کو روک سکتی ہے اور معاشرہ میں امن و سکون برقرار رکھ سکتی ہے وہ صفت تحمل ہے ۔ اگر انسان میں یہ صفت موجود ہو تو وہ اپنے مخالفین کو برداشت کر سکتا ہے ان کی باتیں سن کر ان کا مدلل جواب دے سکتا ہے اور جہاں دوسرا فریق بات سننے پر آمادہ نہ ہو اس کی ناگوار باتیں سن کر نظر انداز کر سکتا ہے ۔

حقیقت یہ ہے کہ تحمل انسان کو انفرادی اور اجتماعی زندگی میں برداشت و بردباری کا سبق دیتا ہے ۔ اور اگر افراد معاشرہ میں یہ حقیقت موجود نہ ہو تو ایسے معاشرہ میں کبھی امن و سکون پیدا نہیں ہو سکتا بلکہ ہر وقت لڑکھٹائی اور خرابی پیدا ہوتی رہے ۔ اسی طرح انفرادی زندگی میں بھی صرف وہی شخص کامیابی و کامرانی حاصل کر سکتا ہے جس میں تحمل کی صفت موجود ہو کیونکہ وہ اس صفت کی بدولت ہر ناگوار اور گراں بات کو برداشت کرتا ہوا آگے بڑھنا چلا جائے گا ۔ لہذا ایک خوشگوار معاشرتی زندگی کے قیام کے لیے تحمل ایک لازمی عنصر ہے ۔

۲۔ صفت الہی :- تحمل اللہ تعالیٰ کی بیشمار صفات ہیں سے ایک ہے اور اس کے صفاتی ناموں میں ایک نام حلیم بھی ہے ۔ اللہ تعالیٰ حلیم ہے اور اپنے بندوں پر بردباری کرتا ہے اور یہی صفت اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتا ہے ۔

حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر حلیم نہ ہو اور ہر بات پر یکڑ کرنے لگے تو کوئی بھی شخص اس کے عذاب سے نہیں بچ سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی کما حقہ پابندی کرنا اور کلی طور پر اس کی منشاء و رضاء کے مطابق زندگی بسر کرنا انسان کے بس سے باہر ہے ۔ انسان سے روزانہ سینکڑوں خطائیں اور گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں جس کا ایسے خود بھی علم نہیں ہوتا ۔ مگر خدا تعالیٰ

اپنی صفت "حلم" کی بنا پر بندوں سے درگزر کرتا رہتا ہے۔ اور انہیں اصلاح کا موقع دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا متعدد بار اعلان ہوا ہے۔ فرمایا:

وَاللَّهُ غَفِيرٌ حَلِيمٌ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

اللہ تعالیٰ بے نیاز تحمل والا ہے (البقرہ: ۱۷۷)
اللہ جاننے والا تحمل والا ہے (النساء: ۳)

ان آیات میں اللہ کی صفت حلیمی کے ساتھ دوسری صفات ربانی خصوصاً صفت مغفرت کا بھی ذکر ہوا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا حلم (معاذ اللہ) کسی مجبوری یا لا چاری کے باعث نہیں بلکہ اس کی شانِ غفاری کا نتیجہ ہے۔

۳۔ صفت انبیاء :- تمام انبیاء جو بنی لذرع الشان کی ہدایت و رہبری کے لیے وقتاً فوقتاً اس دنیا میں آئے رہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی صفت تحمل سے مزین کیا۔ قرآن پاک میں متعدد انبیاء کی اس صفت کا ذکر ہوا ہے۔

حضرت ابراہیمؑ جنہوں نے راہ حق میں پیشمار مصیبتیں برداشت کیں، غرور نے آپ کو دہکتی آگ میں ڈالا، جلا وطن کئے گئے۔ اپنی بیوی اور بیٹے کو بے آب و گیاہ ریگستان میں چھوڑا۔ پھر اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ نے ساری آزمائشیں نہایت خندہ پیشانی سے برداشت کیں اور تحمل و بردباری کا اظہار کیا۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہوا:

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ (التوبہ: ۱۱۱)

ابراہیمؑ بے رحم دل اور تحمل والے تھے

حضرت اسماعیلؑ جو راہِ خدا میں قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔

قرآن حکیم ان کے بارے میں کہتا ہے۔

قَبَشْرَفًا نَبَلًا حَلِيمٌ وَالصَّفَاتُ (۱۰) (ہم نے ابراہیمؑ کو ایک حلیم بیٹے اسماعیلؑ کی خوشخبری دی۔)

حضرت موسیٰ کو بھی فرعون کے مقابلہ پر بڑی آزمائشوں اور تکلیفوں سے گزرنا پڑا۔ آپ کی قوم بھی آپ کو بہت ستاتی رہی مگر آپ نے ہمیشہ تحمل و بردباری کا ثبوت دیا۔ حضرت عیسیٰؑ کو یہود کے ہاتھوں بڑی پریشانیوں اور اٹھانی پڑی تھی حتیٰ کہ آپ کو سولی پہ چڑھایا گیا۔ مگر آپ نے ہر موقع پر تحمل و بردباری کا اظہار کیا۔

۴۔ اسوہ رسول :- آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے اس لیے آپ مجسمہ تحمل تھے۔ آپ کی حیات طیبہ ایسے واقعات سے بھرپور ہے کہ آپ نے کبھی کسی سے انتقام نہ لیا بلکہ اپنے جانی دشمنوں تک کو معاف کر دیا۔ بعثت کے بعد جب آپ نے تبلیغ اسلام کا آغاز کیا تو کفار و مشرکین مکہ نے آپ کی سخت مخالفت کی۔ آپ کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچائیں۔ راستے میں کانٹے بچھائے اور آپ پر کوڑا کرکٹ پھینکا۔ آپ کو شہید کرنے کے منصوبے بنائے۔ شعب ابی طالب میں تین سال تک محصور رہے۔ مگر آپ نہایت تحمل سے برداشت کرتے رہے۔ فتح مکہ کے موقع پر جب ان پر غلبہ حاصل ہوا تو عفو عام کا اعلان کیا۔ مطالبات کی طرف گئے تو وہاں کے غنڈہ باز نے پتھر برسایا۔ آپ کو آپولہاں کیا۔ مگر آپ نے ان کے لیے بددعا تک نہ کی بلکہ حکیم الامتثال بن کر ان کا مظاہرہ کیا۔

ہجرت کے بعد مدینہ پہنچے تو یہود نے آپ کے خلاف سازشوں کا جال بچھا دیا۔ دوسری طرف منافقین طرح طرح سے زیادتیاں کرتے رہے۔ مگر حضور نہایت تحمل سے سب کچھ برداشت کرتے رہے اور یہود پر غلبہ حاصل کرنے کے باوجود انتقام نہ لیا۔ غزوات کے موقعوں پر بھی آپ ہمیشہ عورتوں بچوں بوڑھوں، بیماروں اور معذوروں سے انتہائی تحمل سے پیش آتے تھے۔

قبیلہ یوں سے بھی آپ علم و بردباری کا سلوک کرتے تھے۔

انفرادی زندگی میں آپ کے تحمل کی مثالیں لاتعداد ہیں۔ عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا اور آپ کے خلاف ہمیشہ سازشیں کرتا رہا آپ نے اس سے ہمیشہ تحمل و درگزر سے کام لیا، وحشی جس نے غزوہ احد میں آپ کے چچا حضرت حمزہؓ کو شہید کیا تھا اور ابو سفیان کی بیوی ہندہ جس نے حضرت حمزہؓ کا کلیجہ چبایا تھا آپ نے غلبہ حاصل کرنے پر ان سے تحمل و درگزر کا سلوک کیا۔
۵۔ ارشادات نبویؐ: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحمل کی عملی مثال پیش کرنے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بھی اس کی بہت تاکید فرمائی ہے۔ آپ کے چند ارشادات درج ذیل ہیں۔

(۱) فرمایا جو شخص چاہتا ہے کہ قیامت کے روز اس کے درجات بلند ہوں تو جو اس سے ظلم کرتا ہے اس کو معاف کر دے، جو اس سے بخل کرتا ہے اس سے سخاوت کرے، جو اس سے تعلق توڑتا ہے اس سے تعلق جوڑے اور جو اس سے ضد کرتا ہے اس سے علم و بردباری کا سلوک کرے۔

(۲) قبیلہ عبد القیس کے سردار سے فرمایا کہ تجھ میں دو خصلتیں ہیں جنہیں خدا اور اس کا رسولؐ محبوب رکھتے ہیں۔ ایک علم یعنی بردباری اور دوسرے رفق یعنی آہستگی۔

(۳) ایک مرتبہ صحابہؓ سے فرمایا کہ اللہ کے ہاں بلندی تلاش کرو۔ صحابہؓ نے عرض کیا وہ بلندی کیا ہے؟ فرمایا جو تم سے رشتہ قطع کرے تو تم اس سے جڑو جو محروم رکھے تو تم اسے دوا در جو نادانی کا رویہ اختیار کرے تو تم اس سے تحمل سے پیش آؤ۔

(۴) ایک شخص کی نصیحت کی بار بار درخواست پر آپ نے ہر مرتبہ فرمایا کہ غصہ

نہ کر اور اگر غصہ ابھی جائے تو اسے برداشت کر۔

۱۔ فرمایا جو شخص قدرت کے باوجود غصہ کو برداشت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے تیار کرے روزِ سامنے بلا کر اعلیٰ درجہ کا انعام عطا فرمائے گا۔

ثمرات و فوائد | تحمل کے مندرجہ ذیل فوائد و ثمرات ہیں:

- ۱۔ معاشرتی زندگی میں سکون :- تحمل کا سب سے بڑا اثر یہ ہے کہ انسان کی گھریلو اور معاشرتی زندگی پر سکون اور خوشگوار بن جاتی ہے۔ معاشرہ مستحکم بنیادوں پر استوار ہوتا ہے اور افراد معاشرہ ترقی کی راہ پر گامزن ہوجاتے ہیں۔ دشمن و دوست بن جاتے ہیں اور ایک خوشگوار معاشرہ جنم لیتا ہے۔
- ۲۔ دینیوی کامیابی :- تحمل سے انسان مشکلات و مصائب کا خوگر بن جاتا ہے اور وہ ناگوار و نامساعد حالات سے گذر کر ترقی و کامیابی کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ انسان میں عالی حوصلگی، بلند ہمتی اور حلیمی و برداشت پسندی اعلیٰ صفات پیدا ہوتی ہیں۔ اور زندگی کی کامرانیوں اس کے قائم چوڑے بازوؤں پر ہوتی ہیں۔
- ۳۔ اخروی کامیابی :- تحمل سے خدا اور رسول کی رضا و خوشنودی حاصل ہوتی ہے جو ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس طرح متحمل انسان خدا کی رضا حاصل کر کے اخروی نعمات اور جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔

۴۔ عفو

عفو کے معنی عاف کرنا و گذر کرنا نظر انداز کرنا اور انتقام نہ لینا ہے۔ مقہوم کا قرآن مجید میں ایسے معجزات کے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے، یعنی اللہ کا بندے کے گناہ کی پردہ پوشی کرنا اور بخش دینا عفو کہلاتا ہے۔ عفو و بخشش کی اصطلاح

عفو سے مراد ہے کہ دوسروں کی غزشتی زیادتی اور برائی کے بدلے میں قدرتی
تغییر رکھنے کے باوجود انتقام نہ لینا اور درگزر کرتے ہوئے معاف کر دینا ہے۔

عفو کی اہمیت عفو کی اہمیت کے مندرجہ ذیل دلائل ہیں۔

معاشرہ کا امن و استحکام۔ عفو معاشرے کے امن و استحکام کا ضامن ہے۔
ایک انسان، تعاون و اشتراک اور الفت و محبت کے جذبات پر معاشرہ کی بنیاد
اور جان بچتے ہیں، لیکن انسان خطا کا پتلا ہوتا ہے ہر انسان سے غلطیاں سرزد ہوتی
ہیں اور کون ہے جو خطا ٹھیک سے مبرا ہے؟ اسی لیے اگر ایک انسان دوسرے انسان
کی خطوں اور غزشتوں سے چشم پوشی نہ کرے اور ہر چھوٹی بڑی غلطی پر انتقام لینے
کے دہے ہو تو انتقام و انتقام کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جائے اور تمام
دنیا کا امن و سکون ختم ہو کر فتنہ و فساد پھیل جائے۔ اسلام کے معنی امن کا یہ
ہے۔ امن یہ دین اسلام اپنے پیروکاروں سے تقاضا کرتا ہے کہ وہ باہم عفو و
دروداری سے کام لیں۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ ایک دوسرے کو
معاف کر دیا تمہارے باہمی کہنے دور ہو جائیں گے۔

عفو صفت الہی ہے۔ عفو خدا تعالیٰ کی خصوصی اور امتیازی صفت

ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے ایک اختیار کرنے کی بار بار تاکید فرمائی ہے اللہ تعالیٰ کے
نامہ امتیازی خاندان بخشے والا عفو و درگزر کرنے والا عفو و درگزر کرنے والا عفو و درگزر کرنے والا

میں ستر حصے زائد مقامات میں ذکر ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ بار بار مختلف انداز میں
اپنی عفو و بخشش کا اعلان فرماتا ہے جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے۔

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ
اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ
اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ
اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ

۴۔ خواہاں اپنے بندوں کی برائیوں سے صرفہ نظر کرتا ہے اور ان کی توبہ قبول کرتا ہے
 ۵۔ اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے
 ۶۔ اور برائیوں کو مٹاتا ہے

سورہ رسول: یہ سورہ نبی کو مبعوث ہونے کے بعد اترائی تھی اور آپ کی ذات
 عفو و بردباری کا اعلیٰ نمونہ تھی اللہ تعالیٰ نے خود اپنے حبیب کیسے پاکر اس امر
 کی تلقین کی، فرمایا:

هٰذَا اَلْعَفْوُ وَ اَلْمَوْدُ اَلْعَفْوُ وَ اَلْمَوْدُ
 اَلْعَفْوُ عَنْ اَلْجَاهِلِيْنَ (اعراف: ۴۰)
 ایک دوسری جگہ فرمایا:

وَ اَعْفُ عَنْهُمْ وَ اَسْتَغْفِرْ لَهُمْ
 دے دے بتی، لوگوں سے درگزر کیجئے اور ان
 کے لیے بخشش مانگیئے

ان آیات مبارکہ میں اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے کہ آنحضرتؐ کو دوست
 حق میں جاہل گنواروں سے واسطہ پڑے گا۔ اسی لیے آئیے کہ ان لوگوں کی جہالت
 اور گنوار پن سے درگزر کرتے ہوئے انہیں نیکی کی تلقین کرنا جوگی چنانچہ آپؐ نے
 اپنی زندگی سے اس کا عملی نمونہ پیش کر دیا۔

جب آنحضرتؐ نے اپنے مشن کا آغاز کیا اور لوگوں کو دین اسلام کی طرف بلایا
 تو مشرکین مکہ نے آپؐ پر شدید مظالم ڈھائے اور آپؐ کو طرح طرح کی دہشتیں دیں لیکن
 رحمت و د عالم نے نہ صرف دشمنان اسلام کے لیے بددعا کرنے سے احتراز کیا بلکہ کمال
 عفو و بردباری میں ان کی بددیت و فلاح کی دعا فرمائی۔

یعنی زندگی میں یہ سب دیکھنے آپؐ کے قلائد بہت سازشیں کیں اور بار بار آپؐ
 کو مسادۃت قتل کرنے کے ناپاک منصوبے بنائے یہودی قبیلہ بنو نضیر نے آپؐ پر

گرا کر شہید کرنے کی سازش کی، اور حیدر کی ایک بیوی نے آپ کو کھانے میں زہر
مسللا دیا، لیکن آپ پر بار بار نہیں معاف کرتے تھے اور صرف اس وقت انہیں
قرار دیا کہ آپ ان کی ریشہ و انتقام حد سے بڑھ گئیں اور پانی سر سے گز گئے
آپ کا ایک ننگ کی حیثیت سے داخل ہوئے اور آپ کو اپنے جانی اور دیرینہ
دشمنوں اور مخالفین اسلام پر کھلی غلبہ حاصل ہوا۔ دنیا کا کوئی قانونی کوئی مذاکرہ اطلاق
آپ کے لئے لوگوں سے اپنی اذیتوں اور تکلیفوں کا پورا پورا بدلہ لینے سے مانع نہیں تھا
لیکن آپ نے عام معافی کا اعلان کر دیا اور فرمایا۔

لا تظنوا انکم امنتم بغير الله لا تظنوا انکم امنتم بغير الله لا تظنوا انکم امنتم بغير الله
جائز تم آزاد ہو آج کے دن تم کوئی سزا نہیں ملے گی اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے۔

آپ کی ذاتی زندگی میں غنودہ و درگزر کی مثالیں ہیشمار ہیں لیکن ایک واقعہ کا
تذکرہ اس قدر ہے کہ ایک مرتبہ آپ اپنے تلوار بدقت پر لٹکائے وہیں مورچے تھے
کہ ایک دافر آیا تلوار مسوت کر آپ کو جٹایا اور کہنے لگا "اے محمد! بتاؤ اب میرے ہاتھ
سے آپ کو کون بچائے گا؟" آپ نے بلا خوف فرمایا "اللہ" یہ سنتے ہی تلوار اس کافر کے
ہاتھ سے گر پڑی۔ آنحضرت نے تلوار اٹھائی اور فرمایا بتاؤ اب مجھے کون بچائے گا؟
وہ میراں رہ گیا تاہم آپ نے اس سے انتقام نہ لیا اور معاف کر دیا۔

ہم۔ ارشادات نبوی: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف خود ہی غفو
پر عمل کیا بلکہ جواب کرام کو اس کے اختیار کرنے کی تلقین فرمائی اور اپنی امت کو
اس کی خاص ترغیب دی ہے

۱۔ اللہ تعالیٰ غنودہ و درگزر کرنے والوں کی عزت میں اضافہ کرتا ہے (صحیح بخاری)
۲۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا "پسوان وہ نہیں جو دوسروں کو بچاؤ دے بلکہ
وہ ہے جو غفہ کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔" (مسلم)

۱۔ پاکستان کی اصلاحی فہم۔ اسلام کی اشاعت اور توحید میں عموماً باطنی اہمیت حاصل ہے۔ مگر یہ کہ وہ دشمنان اسلام میں نہ رہا اس صفت سے متاثر ہوتے ہیں کسی اور چیز سے نہیں ہوتے تاہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایک مٹھی میں ایک کڑا دھواں ہو تو یہی کی بدست کیا ہی اہمیت ہوگی۔

۲۔ خدا تعالیٰ کی رعنا و حضرت۔ عفو و بخشش خدا تعالیٰ کی پسندیدہ صفت ہے اس لیے خدا تعالیٰ اس صفت کے اپنا سرخداوں کو بھی محبوب رکھتا ہے۔ انہوں نے ان کے گناہوں کو مٹا کر عفو و حضرت عطا کرتا ہے۔

۳۔ عدل

مفہوم عدل کے معنی سیدھا کرنا، برابر تقسیم کرنا، مساوات قائم کرنا۔ کسی کو ازنی و متناسب پیدا کرنا۔ تقویٰ حکیم میں عدل کے لیے لفظ حق ہے۔ انتہائی ہر اسے جس کے معنی انصاف اور برابری کے ہیں۔ لیکن اصطلاح شریعت میں عدل سے مراد ہر چیز کو اس کے صحیح موقع و محل میں رکھنا اور ہر چیز کو اسے برتنے میں توازن و تناسب قائم کرنا ہے۔ چنانچہ حضرت داتا گنج بخش علی ہجویریؒ عدل کی تشریف میں لکھتے ہیں۔

”کسی چیز کو اس کے صحیح موقع و محل میں رکھنا عدل ہے اور اس کی حد علم سے بڑھ کر کسی چیز کو ایسی جگہ رکھنا ہے جس کے لائق نہ ہو۔“
اس آیت کے لحاظ سے اچائی یا برائی دونوں کا برابر کا بدلہ عدل کہلاتا ہے لیکن اچائی کا زیادہ بدلہ احسان، برائی کا زیادہ بدلہ عفو کہلاتا ہے۔

درحقیقت عدل سے مراد زندگی کے تمام شعبوں، انفرادی و اجتماعی،

معاشی، عدالتی و سیاسی وغیرہ میں حقوق کی متوازن ہوتی ہے۔ تقسیم ہوتی ہے۔
عدل کی اہمیت | واضح کیا جاتا ہے۔

وہ تقاضائے فطرت ہے۔ عدل فطرت کا تقاضا ہے اور کائنات کا نظام اس پر قائم ہے۔ اگر اسی پر قائم نہ ہو تو کائنات کے تمام اجزاء متوازن نہ رہتے۔
 اگر ایسی چیزیں پیدا ہو جاتیں تو نظام عالم برباد ہو جاتا۔
 مثلاً نظام شمسی عدل کے اصول پر قائم ہے۔ اگر اس میں تبدیلی آجائے
 یا سورج یا زمین یا کسی اور سیارے کی گردش گمراہ ہو جائے تو پھر
 کائنات کا نظام برباد ہو جاتا۔ عدل ہی کا سرچشمہ ہے۔
 انسان کے اندر بھی عدل ہے۔ اگر اس میں عدل نہ ہو تو انسان کا وجود ہی
 خراب ہو جاتا۔ عدل ہی کا سرچشمہ ہے۔ انسان کے اندر بھی عدل ہے۔
 انسان کے اندر بھی عدل ہے۔ انسان کے اندر بھی عدل ہے۔

عدل ہی کا سرچشمہ ہے۔ انسان کے اندر بھی عدل ہے۔ انسان کے اندر بھی عدل ہے۔
 عدل ہی کا سرچشمہ ہے۔ انسان کے اندر بھی عدل ہے۔ انسان کے اندر بھی عدل ہے۔
 عدل ہی کا سرچشمہ ہے۔ انسان کے اندر بھی عدل ہے۔ انسان کے اندر بھی عدل ہے۔

عدل ہی کا سرچشمہ ہے۔ انسان کے اندر بھی عدل ہے۔ انسان کے اندر بھی عدل ہے۔
 عدل ہی کا سرچشمہ ہے۔ انسان کے اندر بھی عدل ہے۔ انسان کے اندر بھی عدل ہے۔
 عدل ہی کا سرچشمہ ہے۔ انسان کے اندر بھی عدل ہے۔ انسان کے اندر بھی عدل ہے۔

عدل صرف انتظام سلطنت کے لیے ہی درکار نہیں بلکہ زندگی کے ہر
 شعبہ میں اس کا اختیار کرنا لازمی ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں زندگی کے ہر
 پہلو میں اسے اختیار کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔
 ۳۔ اسوۂ رسول ﷺ: خدا تعالیٰ نے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عدل کا اقتدار
 کرنے کی تاکید کی ہے جیسا کہ فرمایا:

وَأَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا

رہے نبیؐ کہ میرے کہنے کی مجھے حکم دیا گیا

جیسا آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس ارشاد خداوندی کے
 پیش نظر امیر عرب عربی و عجمی غلام و آزاد اور مسلم و کافر کسی قسم کا امتیاز
 نہیں رکھا۔ بلکہ ہر شخص کو اس کا صحیح حق دلایا۔

آپؐ سے منصب بلوت پر فائز ہونے کے لیے ہی یہ حق اختیار
 نہیں کیا بلکہ ابتداء سے آپؐ پر کبریاں و انصاف تھے اور آپؐ کے دشمنوں
 کو بھی آپؐ سے آپؐ پر اعتماد رہا۔ جنانچہ مشرکین کہہ ائے جھگڑے
 آپؐ کے پاس فیصلہ دینے کے لیے لاتے تھے۔ خانہ کعبہ کی امیرت میں حجر اود
 کے منصب کرنے پر قبائل قریش میں نزاع پیدا ہوا یہاں تک کہ لوگوں
 سے رجوع نہیں ہو سکا۔ بالآخر معاملہ آپؐ کے پاس لایا گیا اور آپؐ نے نہایت
 نیکوئی و مساوی سے یہ جھگڑا حل کر دیا۔

آپؐ کی سیرت مطہرہ میں عدل و انصاف کی سبکدوش مثالیں ملتی
 ہیں۔ بارگاہ نبوتؐ میں عدل و انصاف کی سبکدوش مثالیں ملتی
 ہیں۔ مگر یہ سبکدوش کے ایک معزز گھرانے کی فاطمہؑ کی ایک عورت نے چوری
 کی مقدمہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا۔ قریش

نے محسوس کیا کہ اگر اس عورت کو سزا مل گئی تو ان پر حرف آئے گا۔ چنانچہ انہوں نے آیت کے علاوہ آزاد سے حضرت اسامہ بن زیدؓ کے ذریعے سفارش کرائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو اسامہؓ سے سخت خفا ہوئے اور فرمایا تم سے قبل بنی اسرائیل اسی وجہ سے برباد ہوئے کہ وہ بارہ سو خ آدمیوں کے معاملات میں نرمی برتتے تھے اور غرباء کے معاملوں میں سختی کر کے انہیں سزا دیتے تھے۔ پھر آیت نے فرمایا خدا کی قسم! اگر میری اپنی بیٹی غلطی بھی چوری کرتی تو اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیا جاتا۔ چنانچہ آیت سے حکم کے مطابق اس عورت کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں بھی قیامِ عدل پر بہت زور دیا ہے۔ آیت نے فرمایا کہ قیامت کے دن امامِ عادل پر خدا کا سایہ ہوگا۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن امامِ عادل کا درجہ سب سے بلند ہوگا۔ نیز آیت کا یہ بھی ارشاد ہے کہ حاکمِ عادل کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ رضا اور ناپا رضگی دونوں حالتوں میں کلمہ عدل کہوں۔ ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہِ انبوی میں دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ! مجھے قسرو غنا دونوں حالتوں میں اعتدال عطا کر۔

ثمرات و فوائد عدل کے متعدد جو قبل ثمرات و فوائد ہیں۔

۱۔ استیکام بمعاشرہ :- عدل کا عیب ہے بڑا نائدہ یہ ہے کہ اس سے معاشرے کو استیکام حاصل ہوتا ہے۔ حقدار کو اس کا حق مل جاتا ہے اور وہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ ظالم کو اس کے ظلم کی سزا مل جاتی ہے اور آئندہ وہ کسی پر ظلم کرنے کی جرأت نہیں کرتا۔ ایک صحیحہ معاشرہ وجود میں آتا ہے۔

بہا چہرہ آفتاب و عدل ایک بہت بڑی اخلاقی فضیلت ہے جس کا آخر میں بہت بڑا اجر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں خاص مقام حاصل ہے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ اپنے گھر والوں میں یا ان میں جن کی حکومت ان کے ذمہ کی گئی ہے انصاف کرتے ہیں وہ خدا کے پاس لوگ بیتا رہیں گے۔ (ریاض العالیین) ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ نیامت کے دن امام عادل پر خدا کا سایہ ہوگا۔

۲۔ احسان

مفہوم احسان کا مادہ احسن ہے جس کے معنی کسی کام کو خوبی و عمدگی سے انجام دینا ہے۔ مگر آئی مجید میں احسان کے لیے حسنہ کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی نیکی اور بھلائی کہے ہیں۔ اصطلاح شریعت میں احسن سے مراد وہ عمل ہے جو اس خوبی و برکت سے انجام دیا جائے کہ خدا تعالیٰ اور اس کے بندوں کو محبوب ہو۔

احسان دراصل مہربانی نیکی کو کہتے ہیں جسے خوب تر طریقہ پر انجام دیا گیا ہو مثلاً دوسروں سے عمدہ سلوک کرنا، مروت و خوش خلقی سے پیش آنا، انعام و اکرام دینا، فیاضی و سخاوت کا بننا و کرنا، دوسروں کو ان کے حق سے زیادہ دینا اور خود اپنے حق سے کم لینا سب احسان میں شامل ہیں۔ اسلام جہاں یہ تقاضا ہے کہ زیادہ سے زیادہ نیکی کی جائے وہاں یہ بھی چاہتا ہے کہ ہر نیکی کو بہتر طریقہ پر کی جائے۔ چنانچہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر آپ نے ہر عمل کے بارے میں یہ سمجھ لیا کہ یہ آخری عمل ہے مقصد یہ ہے کہ انسان ہر نیکی کا کوئی بھی استطاعت کے مطابق زیادہ سے زیادہ بہتر طریقہ پر انجام دے تاکہ وہ احسان شمار کیا جائے۔

احسان کا مفہوم عدل و انصاف سے زیادہ وسیع ہے۔ عدل سے مراد کسی کو اس کا لپٹا لپٹا حق دینا ہے لیکن احسان یہ ہے کہ دوسرے کو اس کے حق سے زیادہ دیا جائے اور خود اپنے حق سے کم لیا جائے۔ زیادہ واضح الفاظ میں اس طرح کہا جاسکتا ہے کہ کسی معاملہ میں بلاوجہ کا بدلہ لینا یا دینا عدل ہے لیکن سزا دینے کی بجائے سزا دینا اور عمدہ سلوک سے پیش آنا احسان کہلاتا ہے۔

اہمیت | احسان کی اہمیت کو مندرجہ ذیل غوثیات کے تحت واضح کیا جاسکتا ہے۔

۱۔ جسم و شہرہ: معاشرتی اور اجتماعی زندگی میں احسان کو عدل سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ایک صالح معاشرہ کے قیام و بقا کا انحصار عدل پر ہوتا ہے لیکن اس میں حسن و جمال اور خوبصورتی و نگار احسان ہی سے پیدا ہو سکتا ہے۔ عدل اگر معاشرے کو نیچوں اور ناگوار یوں سے محفوظ کرتا ہے تو احسان اس میں خوشگوار پسند و شیرینیوں کو جنم دیتا ہے۔

درحقیقت معاشرتی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے صرف یہی کافی نہیں کہ شہر نشین ناپ تول کر اپنا حق پہچانتا رہے اور اسے لیکر ہی رہے اور اسی طرح دوسرے کا حق اپ تول کر لئے فقط اتنا ہی دے۔ اس قسم کے ماحول میں یہ تو ممکن ہے کہ کوئی تنازعہ یا کشمکش نہ ہو لیکن افراد میں باہمی خلوص و یگانگت، الفت و محبت، ایشاء و قربانی، ساداری و سخاوت اور فیاضی و عافی ظرفی جیسے اعلیٰ جذبات مفقود ہونگے جو دراصل زندگی کی روح ہیں۔ ان صفات کا وجود اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب انسان دوسرے کو اس کے حق سے کچھ زیادہ دے اور خود اپنے حق سے کم لے لے سہا سی چیز کا نام احسان ہے۔

۲۔ قرآن پاک میں تاکید: قرآن مجید میں جا بجا احسان کی اہمیت و ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ دین و دنیا، عین و غایت، عیش و تنہا، و مسافر و مسافر، غلام و گولہ تکہ سب کے ساتھ

حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

اقوالہ اللہ یا مونی بالعدل والاحسان (اعمل بہ) بیشک اللہ تعالیٰ عدل اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے۔

خدا تعالیٰ کے اسماء الحسنیٰ میں ایک نام محسن بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ سے بڑھ کر

کوئی محسن ہو سکتا ہے۔ جن کے بنی نوع انسان پر اسائنات اسقدر زیادہ ہیں کہ ان کا شمار نہیں

کیا جاسکتا۔ زمین سے آسمان تک اور فرش سے عرش تک جو کچھ بھی ہے سب اسی کے احسانات کا

نتیجہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ خود اپنی مثال دے کر نیکو و نیکو الہیں احسان کرنے کا حکم دیتا ہے۔ جیسا کہ فرمایا

و احسن کما احسن اللہ الیک (القصص ۷۷) اور احسان کر جیسا کہ خدا نے تجھ پر احسان کیا۔

آنحضور کا قول و عمل :- آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ احسان کا کامل نمونہ تھی

آپ نے نہ صرف اپنوں سے بلکہ دشمنوں سے بھی ہمیشہ احسان کا سلوک کیا۔

غزوہ بدر میں مشرکین مکہ کے قیدی آپ کے ہاتھ آئے۔ ان سے بڑھ کر آپ کا اود کوئی

دشمن نہ تھا۔ اود بادرودیکہ صحابہ کرام نے ان کے قتل کا مشورہ دیا۔ آپ نے نہ صرف انہیں رہا

کے دیا بلکہ جتنی دیر یہ لوگ حضور کی قید میں رہے آپ نے ان سے ہمواری کی طرح سلوک

کیا اور ان کے آرام و آسائش کا ہر طرح خیال رکھا۔

ابوسفیانؓ نے قبول اسلام سے پیشتر اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے۔ فتح مکہ کے موقع

پہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف انہیں معاف کر دیا بلکہ یہ بھی اعلان فرمایا کہ جو شخص بھی

ابوسفیان کے گھر میں پناہ لے گا وہ بھی امن میں ہوگا۔ اس کے علاوہ ابوسفیان اللہ کے

سے بیٹوں کو ہوائیں کے مال عنیت میں سب سے زیادہ حصہ دیا۔

ایک روز ایک بدو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آپ کی چادر کو اپنے

زور سے کھینچا کہ آپ کی گردن پر نشان پڑ گیا پھر بولا اے خدا کا یہ مال جو آپ کے پاس

ہے اس میں سے ایک بار شتر مجھے بھی دیجئے۔ آپ نے کچھ دیر تامل کیا پھر فرمایا مال بیشک

اللہ کا ہے۔ پھر فرمایا کہ اسے ایک اونٹ پر بھجوریں اور ایک پر خور دیجئے جائیں۔

احسان کے ثمرات و فوائد | احسان کے مندرجہ ذیل ثمرات و فوائد ہیں۔

۱۔ تعمیر معاشرہ :- احسان سے افراد معاشرہ میں باہمی خلوص و محبت، الفت و یگانگت

اور اثرات و بھائی چارے کی فضا پیدا کی جاتی ہے۔ ایسے کئے، تنازعے، دشمنی اور حسد

ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک دوسرے کیلئے پیشہ و قربانی اور بخشنے و جان نثاری کے جذبات پیدا

ہوتے ہیں۔ دشمن دوست بن جاتے ہیں اور معاشرہ ترقی کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔

۲۔ خدایا کی رضا و رحمت :- خدا تعالیٰ خود بخشنے والی ہے۔ اس لیے وہ احسان کرنے والوں کو

محبوب رکھتا ہے ان پر اپنی رحمت خاص کرتا ہے اور انہیں مزید نعمتوں کا مالک کرتا ہے جیسا کہ قرآن پاک

میں ارشاد ہے :- إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (القرآن) بیشک اللہ احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔

۳۔ اجر آخرت :- احسان کرنے والوں کو آخرت میں بہت بڑا اجر ملے گا جیسا کہ ارشاد باری ہے

لَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ وَأَقْبَلُوا بِحَسَنَاتٍ۔ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے احسان کیا اللہ تقویٰ اختیار کیا

اجر عظیم ہے۔

۹۔ خدمت خلق

مفہوم | خدمت خلق کے معنی مخلوق باری تعالیٰ کے کام آنا ہے لیکن اصطلاح میں اس سے

مراد خدا تعالیٰ کی رضا جوئی اور خوشنودی کے لیے بغیر کسی اجرت، صلہ یا معاوضہ

اس کی مخلوق کے کام آنا اور امداد و اعانت کرنا ہے۔

خدمت خلق کا دائرہ نہایت وسیع ہے۔ اس میں اپنے پرانے مسلم غیر مسلم سب شامل ہیں

حتیٰ کہ جانوروں سے شفقت کا سلوک کرنا بھی خدمت خلق میں شامل ہے۔ الغرض تمام وہ امور

جن سے انفرادی یا اجتماعی لحاظ سے قوم و ملت کی اخلاقی، معاشی، معاشرتی اور روحانی

تندرستی میں مدد مل سکے خدمت خلق میں شامل ہیں۔

اہمیت | خدمت خلق کی اہمیت کو مندرجہ ذیل عنوانات کے تحت واضح کیا جاسکتا ہے۔

۱۔ معاشرتی فلاح و کامرانی :- خدمت خلق کا جذبہ معاشرے کی بہت کم ضرورت

بھی ہے کیونکہ یہی جذبہ کسی قوم کی کامرانی و کامیابی کا خاں ہو سکتا ہے۔ اگر کسی قوم کے افراد میں خدمت خلق کا جذبہ نہ پھیل جائے، ہر شخص نفسا نفسی کے عالم میں ہوا اور لوگ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک نہ ہوں تو کمزور و نڈا اور ادب و غریب و مفلس و کمزور قوم تو بنے لیکن ادب و پوری قوم تباہی و بربادی کی طرف گامزن ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام خدمت خلق کو ایک مقدس و یقینیت سے پیش کرتا ہے تاکہ اسلامی معاشرہ ایک مثالی معاشرہ بن سکے اور امت مسلمہ دنیا کی بہترین امت قرار پائے۔

۲۔ قرآن مجید میں تلقین قرآن پاک میں مختلف طریقوں سے خدمت خلق

کی ترغیب کی گئی ہے۔ ایک مقام پر نیک لوگوں کا وصف خدمت میں دیا ہے۔ جیسا کہ فرمایا ہے۔
 وَيُطْعِمُونَ الطَّامِعَ عَلَى حُبِّهِ يَشْكُرُوا
 وَيَتِمُّونَ الْأَمْرَ (۱۹: ۲۹)
 اور وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے مسکین پر تم
 اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔

ایک دوسرے مقام پر خدمت خلق کی ایک صورت ہے اتفاق فی سبیل اللہ کی یوں ترغیب دی گئی
 مَنْ ذَا الَّذِي يَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا
 فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ
 اور کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے
 اور یہ اس کیلئے کہی گئی گناہوں کو دیا جائے گا
 اور اس کے لیے پسندیدہ اجر ہے۔ (المائدہ: ۱۱)

قرآن پاک میں جاہل لوگوں میں اصلاح کرانے کی بھی تلقین کی گئی ہے جس سے خدمت خلق کی اہمیت و فضیلت واضح ہوتی ہے۔ جیسا کہ فرمایا۔

وَلْيُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ
 اور لوگوں کے درمیان اصلاح کرو۔

۳۔ امثال نبویؐ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی خدمت خلق کا بہترین نمونہ

ہے۔ نبی نوح انسان کی ہمدردی و خیر خواہی آپ کی فطرت تھی اور ہر واقعہ و ناواقف کی خدمت آپ کا شعار تھا۔

آپ اپنے گھر کے تمام کام کاج خود کرتے تھے۔ چٹا ہوا کپڑا اسی لیے جو نامرت کرتے

گھر کی صفائی کر دیتے اور اونٹ بکری وغیرہ پالتو جانور کو خود گھریں یا غریب لپٹتے تھے۔ یہ کام تو درکنار آپ نے کبھی دوسروں کے کام کو بھی غار نہیں سمجھا یا گد غوشی گھوس کی آیت ہمیشہ دوسروں کی تکلیف دیکھ کر بے چین ہو جاتے۔ بیماروں کی عیادت کرنے، محتاجوں غریبوں کی مدد کرتے اور بیکوں اور مساکینوں کو کھانا کھلاتے۔ غلاموں کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کرتے اور دوسروں کے حقوق کی حفاظت و تحفظ کرتے۔ غرضیکہ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ خدمت خلق کا مظہر تھا۔ چنانچہ تالیس دہائیوں میں۔ مشہور صحابی حضرت نجائب کے گھر میں دو دھندہ بنے وہاں کوئی مرد نہ تھا۔ اور عورتیں بھی دھندہ دھندہ نہ تھیں۔ یہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز ان کے گھر دھندہ دھندہ جاتا کرتے تھے۔

۲۔ ایک دن آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے کہ ایک بدو آیا آپ کا دامن پکڑ کر بولا میرا کچھ کام ادا کیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بھول جاؤں پہلے اسے کو دیں۔ حضور فوراً اس کے ساتھ نکلے اور اس کا کام پورا کر کے نماز ادا کی۔

۳۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی طرف سے دربار نبوی میں کچھ مہمان آئے۔ آپ خود ان کی خدمت میں مصروف ہو گئے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم خدمت کے لیے حاضر ہیں آپ تکلیف نہ فرمائیں۔ مگر حضور فرمایا کہ ان لوگوں نے میرے دوستوں یعنی مہاجرین حبشہ کی خدمت کی ہے اس لیے میں بھی ان کی خدمت کروں گا۔

۴۔ اسی طرح جب سعد بن طاہر کا وفد حاضر ہوا آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے مسجد نبوی میں آمارا اور خدمت کی حالانکہ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے آپ کو طاہر کے بازار میں پتھر مار مار کر لوہاں کر دیا تھا۔

۴۔ ارشادات نبویؐ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد احادیث مروی ہیں جن میں آپؐ نے خدمت خلق کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ چند احادیث درج ذیل ہیں۔

۱۔ آپؐ نے فرمایا کہ مجھے رمضان بھر کے روزے رکھنے اور اس مہینے مسجد حرام میں اعتکاف بیٹھنے سے یہ زیادہ عزیز ہے کہ میں اپنے بھائی کی بوقت ضرورت مدد کر دوں (کنز العمال)۔

۲۔ آپؐ کا ارشاد ہے کہ جس شخص کو دوسرے کے درد کا احساس نہیں اور جس کا دل دوسرے کی مصیبت دیکھ کر نہیں پیچتا وہ ہرگز خدا کی رحمت کا مستحق نہیں تمہیں مخلوق پر مہربانی کرنی چاہیے تاکہ خالق اکبر تم پر مہربان ہو۔

۳۔ آپؐ نے فرمایا کہ بھولے، بھٹکے یا اندھے کو راستہ بتانا بھی کارِ ثواب ہے۔
۴۔ ایک دوسرے موقع پر آپؐ نے ارشاد فرمایا کہ راستے سے کانٹا یا دوسری ایذا رسالہ چیز کو ہٹا دینا بھی کارِ جبر ہے۔

۵۔ حضورؐ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مخلوق خدا کا کفیل ہے جس بہترین شخص موافق میں وہ ہے جو خدا کے کہنے کے ساتھ احسان کی روش اختیار کرے (عبد مہدی)۔
خدمت خلق کے دیباچہ آخرت ہر دو جگہ بے شمار فوائد ہیں۔

فوائد و ثمرات

۱۔ اس سے انسانوں میں باہمی ہمدردی و تعاون کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔
۲۔ لوگوں کو مشکلات و مصائب سے نجات ملتی ہے اور خوشحال زندگی کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔
۳۔ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں و مصائب و دگرے کا۔ ان کے گناہوں میں کمی کر دے گا اور ان کی معصرت کرے گا۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک شخص نے راستہ سے شاخ ہٹادی تو اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا (مسلم)

باب

آداب اسلامی

ملاقات

گفتگو

شریعت و دنیا

لباس

مجلس

آداب

مفہوم آداب جمع ہے عادی کی جس کے معنی ہیں دانائی، دانشمندی، کس کام کا
 استعمال میں استعمال۔ اصطلاح میں آداب سے مراد وہ قواعد و ضوابط ہیں
 جو انسانی زندگی کے مذموم مشاغل مثلاً کھانے پینے، چلنے، رہنے، کمانے پینے
 اور دلچسپ جانے کے طریق آسن، انجام دینے کے ضروری ہیں۔ گویا آداب نیک اور عمدہ
 وقت گزرتے اعمال کو اپنانے اور قبیح اعمال سے بچنے کا نام ہے۔

آداب درحقیقت اس اصول پر مبنی ہیں کہ عذر مرد کے مشاغل میں اس طرح جو جائز
 باتیں کہ تریا کہ زیادہ، افرو کو پرکام میں کسی طرح کی تکلیف پہنا کر دسی پیدا نہ ہو۔
اہمیت اسلام نے انسانی زندگی کا جو خاک مرتب کیا ہے اس میں آداب کو نمایاں
 حیثیت حاصل ہے بلکہ بنظر غائر دیکھا جائے تو دیکھا جائے کہ آداب اہم
 تشریب و شائستگی سے عبارت ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔

عَلَامَةُ رُبِّي ذَاكَ الْحَسَنُ وَالْخَيْرُ ذَاكَ الْيُسُوفُ
 رُبِّي ذَاكَ الْحَسَنُ وَالْخَيْرُ ذَاكَ الْيُسُوفُ
 میرا رب نے مجھے علم دیا تو یہ بات اچھا ظلم دیا اور
 میرا رب نے مجھے ادب سکھایا تو بہت اچھا لوہ سکھایا
 اس حدیث پر غور کرنے آداب کا ذکر علم سے الگ کیا اس سے واضح ہوتا ہے کہ آداب
 کو اسلام میں بیک وقت ملے مقام حاصل ہے۔

آداب، دشمنی اور تمدن لوگوں میں امتیاز پیدا کرتے ہیں۔ آداب انسانی زندگی
 کو صندھ بنا کر انسانیت اور باہمیہ بناتے ہیں۔ آداب کے بغیر نہ تو کوئی قوم ترقی کر سکتی
 ہے اور نہ ہی کسی قوم میں ہم آہنگی و یکجہتی پیدا ہو سکتی ہے۔ آداب سے محروم قوم
 انسانوں کی جماعت نہیں بلکہ حیوانوں کا گروہ ہوتی ہے جسے جس طرف چاہے ہانک دیا
 جاتے۔ اس قوم میں اتحاد کی بجائے انتشار پیدا ہو جاتا ہے اور اس کا شیرازہ بکھرتا ہے۔

لہذا آداب ہی وہ دولت ہیں جو کسی قوم کو خوشحالی و تہذیب متعین کرتے ہیں۔ اور اسے نئی
دکھ مونی کہ منہ بول سے ہرگز ارگتے ہیں۔

فوائد آداب کے مندرجہ ذیل اہم فوائد ہیں۔

۱۔ آداب انسان میں شرافت و شجاعت پیدا کرتا ہے اور اسے سلیقہ بناتے ہیں۔

۲۔ آداب کی بدولت انسان اپنے اور دوسروں کے مرنے کو بخود ہی پہچانتا ہے اور وہ خود کو

تجاوز نہیں کرتا۔

۳۔ آداب اخلاق کے موافق و ظمان ہوتے ہیں اور انکی سبب انسان دنیا و آخرت میں بہترین

ہم۔ آداب اجتماعی حقیقت ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے۔ اس سے قوم میں یکجہتی و ہم آہنگی

اور یکساہت پیدا ہوتی ہے۔

۱۔ آداب ملاقات

مفہوم ایک فرد پر امر ہے کہ جب انسان کسی دوسرے جاننے والے سے ملاقات

کرتا ہے تو کسی نہ کسی صورت میں خود کو اپنی شان و شوکت کا اظہار ضرور کرتا ہے۔ اسے

مواظیب پر اظہارِ شان و شوکت کیلئے تمام اہم اور پرہیزگار امور و افعال کے جلتے ہیں جو ہر قوم اور

اور مذہب میں اپنے اپنے رواج کے مطابق ہوتے ہیں۔ انکی ایک سہولت ہے کہ "گوارنگ" "چند" "مستند"

اور سکھ "واہ گورد" وغیرہ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن مسلمانانِ ہند انکی تائید و توثیق

اور دیکھ و تسلیم کے ساتھ "وعدہ" کہتے ہیں جس کے معنی ہیں "تم میرے ہاتھ میں ہو"۔

اہمیت و ضرورت اسلام جو مذہب نسلی سکھ کے برعکس ہے انسان کا ہر ہائی اکتاہ ہے

اور ایک ایسا نظام ہے جس کو دنیا اپنے جویان و ملکی ہوا اس کے

تذکرہ کا یہ شعبہ بھی کسی لحاظ سے اسلام کی نہایت ہی اہمیت ہے۔ خصوصاً اسلام کا یہ

تاکیدی حکم ہے کہ جب مسلمان آپس میں ملیں تو دوسرے "معاہدہ" یا دوسری باتوں کی

بتلاش کی جیب تم اس پر عمل کرو تو تمہارا وہ درمیان محبت بڑھے اور وہ بات یہ ہے کہ سلام کو
 رواج دے حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ایک دوسری حدیث میں آپؐ سے سلام کو
 مسلمان کا حق قرار دیا ہے۔ چنانچہ نبیؐ نے فرمایا ہے: مسلمان کے مسلمان پر حیرتوں میں
 جیب کوئی مسلمان بیچارہ ہو تو دعوت کو دے۔ جب کوئی مسلمان مریض ہو تو گھبراہٹ میں کہہ دے
 جب کوئی مسلمان دعوت کو قبول کرے جب کوئی مسلمان شیعہ ہو تو سلام آکر مسلمان کی جیب کوئی
 مسلمان چھینے کو جواب دے اور انہوں نے کہا: مسلمان کی غیر خواہی کہ یہ ہے: حضرت علیؓ اور
 بن عمرؓ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضورؐ سے یہ دریافت کیا کہ اسلام کا کون سا کام ہے
 تو حضورؐ نے فرمایا: ہمارا کھانا کھانا اور کسی شخص سے جان پہچان ہو یا نہ ہو اسکو سلام کرنا
 آپؐ کا ایک یہ بھی ارشاد ہے کہ سب سے زیادہ خیر شخص ہے جو ملاقات کے وقت سلام نہیں کرتا
 اور اخوت و مسالوات ہے۔ سلام کا مقصد مسلمانوں میں اخوت و مساوات قائم کرنا ہے
 لہذا کو سلام بھی ہے۔ چنانچہ رسولؐ کہتے ہیں: جو شخص اسلام کو قبول کرے وہ مسلمان ہے اور اس سے
 کی جو بی وضاحت کرتے ہیں جو حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسولؐ نے فرمایا ہے: جو شخص اسلام
 پہنچانے کو سلام کرے اور نہ توڑے اور نہ ہیبت سے آدمیوں کو سلام آگے نہ لائے
 مروی ایک حدیث میں ہے کہ رسولؐ نے فرمایا: جو شخص اسلام کو قبول کرے وہ مسلمان ہے اور اس سے
 ہیں کہ نبی کریمؐ خود قرآن کی ایک شریف ترین حدیث سے کہتے ہیں کہ رسولؐ نے فرمایا ہے: جو شخص
 کہتے ہیں کہ رسولؐ نے فرمایا ہے کہ جو شخص اسلام کو قبول کرے وہ مسلمان ہے اور اس سے
 حضرت قتادہؓ کہتے ہیں کہ نبی کریمؐ نے فرمایا ہے: جو شخص اسلام کو قبول کرے وہ مسلمان ہے اور اس سے
 سلام کرے اور نہ ہیبت سے آدمیوں کو سلام کرے اور نہ ہیبت سے آدمیوں کو سلام کرے
 یہ بھی ارشاد ہے کہ رسولؐ نے فرمایا ہے: جو شخص اسلام کو قبول کرے وہ مسلمان ہے اور اس سے
 ارشاد ہے کہ رسولؐ نے فرمایا ہے: جو شخص اسلام کو قبول کرے وہ مسلمان ہے اور اس سے
 سلام کرے اور نہ ہیبت سے آدمیوں کو سلام کرے اور نہ ہیبت سے آدمیوں کو سلام کرے

کو تمام امور میں پسند کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا آپ سے متاثر نہیں رہوں گے کیونکہ آپ
 آپ نے فرمایا میں نے اس کے جواب میں ”وعلیکم“ (وہی تم پر بھی) کہہ دیا تھا۔
 ۶۔ جواب سلام :- سلام ہمیشہ بہتر طریقہ پر کرنا چاہیے اور اگر کسی کا جواب نہ
 ملے تو طریقہ پر دینا چاہیے۔ حضرت عمران بن حنین سے روایت ہے کہ ایک شخص نے
 نبی کریمؐ کی خدمت میں حاضر ہو کر ”السلام علیکم“ کہا۔ آپؐ نے اس کے سلام کا
 جواب دیا۔ پھر وہ شخص بیٹھ گیا۔ حضورؐ نے فرمایا اس شخص پر کسی نے دس نیکیاں
 لکھی گئیں۔ پھر ایک اور شخص آیا اور کہا ”السلام علیکم“ اور وہ بتا کہ ”آپؐ نے اس کو
 بھی سلام کا جواب دیا اور اس کے بیٹھ جانے پر فرمایا اس کے لیے پانچ نیکیاں لکھی
 گئیں۔ پھر ایک اور شخص آیا اور کہا ”السلام علیکم“ اور وہ بتا کہ ”آپؐ نے
 اس کے سلام کا بھی جواب دیا اور اس کے بیٹھ جانے پر فرمایا اس کے لیے تین نیکیاں
 لکھی گئیں۔ حضرت مسند بن انس نے اس حدیث میں بیان کیا کہ ”اگر وہ ان کے پاس
 کہ پھر ایک اور شخص آیا اور کہا ”السلام علیکم“ اور وہ بتا کہ ”اگر وہ اس کو
 نے فرمایا اس شخص کے لیے چالیس نیکیاں لکھی گئیں۔ اس کے بعد آپؐ نے فرمایا
 اور اسی طرح سے جواب پڑھتا جاتا ہے۔

فوائد و ثمرات | آداب کہنے کا یہ طریق جو اسلام نے سکھایا ہے مسیح و انیس

اخوت و مسادات اور برکت کا یہ دار و درلود جس کا مقابلہ
 دنیا کا کوئی طریقہ آداب نہیں کر سکتا۔ گھر اس سے باوجود ہمارے عالم ہے کہ اسلام کے
 اس بہترین و مسنون طریقہ کو چھوڑ کر نئے نئے طریقہ اختیار کر کے غفلت و غیبت سے
 ”آداب عرض“ ”بندگی“ ”سلامتی“ ”تسلیمات عرض“ ”بیاد“ ”گزار“ وغیرہ الفاظ
 جو اسلام کی جگہ استعمال کئے جاتے ہیں نہ صرف بے مقصد ہیں بلکہ دلپسند بھی نہیں
 لہذا غصہ کی بجائے ہمیں تمکین کو کہ اسلام کا مسنون طریقہ رائج کیا جائے اور ہم

ہمدی دینی و دنیاوی بہتری کا موجب ہے۔

۲۔ آداب گفتگو

مفہوم ایک دوسرے سے ہم کلام ہونے اور بات چیت کرنے کے طور پر ہے۔
آداب گفتگو کہلاتے ہیں۔

اہمیت و ضرورت | گفتگو ایک معاشرتی و تمدنی ضرورت ہے۔ انسان جب
ایک معاشرے میں رہتا ہے اور دوسروں سے مل جل
کے زندگی بسر کرتا ہے تو لازماً دوسروں سے ہم کلام ہونے کے مواقع آتے ہیں
جیسے مواقع پر گفتگو ایسی ہونی چاہیے کہ ماحول خوشگوار رہے اور کسی طرح کی بھڑکی
یا دل شکنی پیدا نہ ہو اسی بنا پر آداب گفتگو متعین کئے جاتے ہیں۔

آداب | قرآن و حدیث میں جو آداب گفتگو بیان ہوئے ہیں ان میں سے
بعض اہم اصول ہیں اور بعض سلیبی۔ ان آداب کی تفصیل یہ ہے۔

۱۔ نرمی | آداب گفتگو میں سب سے اولین اصول یہ ہے کہ بات نہایت نرمی
اور سلیقے سے کی جائے اور کسی طرح بھی نرمش یا سخت لہجہ اختیار نہ کیا جائے۔ قرآن
حکیم میں حضرت یونسؑ اور حضرت یونسؑ کی طرف بھیجتے وقت ارشاد ہوتا ہے
﴿وَقُلْ لِّكَ ذُنُوبٌ كَثِيرَةٌ وَلَٰكِن مِّنْ ذُنُوبِهِمْ مَّغْفُورٌ﴾ (تو تم اس سے نرم بات کرنا)
ایک دوسرے سے تمام پرورشیت لہجے اور چیخ چیخ کر بات کرنے سے یوں منع

فرمایا ہے۔
﴿وَاذْكُرْ مِثْرًا مِّنْ مَّثَرِ الْأَثَرِ﴾ (اور یاد رکھو مٹنے والے آثار کی مثال سے)
اور اپنی آواز کچھ آہستہ کر کیونکہ سب
آوازوں میں برسی آواز گدھوں
(قرآن) کی ہے۔

۲۔ نیک بات۔ گفتگو کا عنوان ہمیشہ نیک، اچھا، اعلیٰ اور بھلائی ہونا چاہیے یعنی ایسی بات کہنی چاہیے جس سے ایسا اور سب کا بخلا مقصود ہو۔ قرآن حکیم کا ارشاد
 وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا (البقرہ) (اور لوگوں سے اچھی بات کہو)۔
 قرآن حکیم نے نیک بات کہنے کی عہدہ کے مترادف قرار دیا ہے۔

چنانچہ خدا فرماتا ہے۔

قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا (البقرہ) (نیک بات اور درگزر کرنا اس خیریت سے بہتر ہے جس کے پیچھے دل کا تامل ہو)۔
 آنحضرت نے بھی ارشاد فرمایا: اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے جسے چاہیے کہ وہ نیک بات کہے یا چپ رہے۔

۳۔ معدول۔ گفتگو میں عمل و انصاف کے تقاضوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے اور ایسی بات کہنی چاہیے جو منصفانہ ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ (آل عمران) (اے ایمان والو! خدا سے تقویٰ اختیار کرو)
 وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (البقرہ) (اور بات سیدھی کہو، التعمید پر کام نہ کرو)
 أَعْمَا لَكُمْ وَكُفِّرُوا كُفْرًا (الاحزاب) (گماؤ تمہارا گناہ معاف فرمائے گا)

۴۔ واضح بات۔ گفتگو بہت واضح ہونی چاہیے جو مخاطب کو باسانی سمجھا سکے۔ سہولت کو صفائی اور سہولت سے کہا جائے اور ضروری بات کو دہرا کر بیان کیا جائے۔ حدیث ہے کہ حضور اکرم ﷺ بات کہتے تو تین بار اس کا اعادہ فرماتے اور اتنی طبری طبری نہ کرتے کہ مخاطب ہر لفظ کا مفہوم نہ سمجھ پائے۔ حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ آنحضرت تیزی سے گفتگو نہیں کرتے تھے بلکہ اس طرح مٹھڑ ٹھڑ کر بات کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص آپ کے الفاظ کو گنا چاہتا تو گن سکتا تھا۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ کے کلام میں تریل اور ترسیل پائی جاتی تھی یعنی ہر لفظ الگ

انک ہوتا تھا اور بات مخاطب کر آسانی سمجھاتی تھی۔
 ۵۔ اختصار۔ گفتگو مختصر کرنی چاہیے اور لمبی لمبی تقریریں اور ایسی جملوں سے
 اجتناب کرنا چاہیے۔ ایک بار ایک شخص نے نہایت طویل گفتگو کی حضرت عمرو بن العاصؓ
 نے سنا تو فرمایا کہ اگر یہاں وہی اختیار کرتا تو اس کے لیے بہتر ہوتا کیونکہ رسول اللہؐ نے فرمایا
 ہے کہ گفتگو میں اختصار بہتر ہے۔

۶۔ حفاظت زبان۔ گفتگو میں سب سے اہم اصول یہ ہے کہ بات بقدر ضرورت کرنی
 چاہیے اور زبان کو بے لگام نہ چھوڑنے دینا چاہیے کیونکہ اس طرح بعض اوقات گفتگو
 خطرناک صورۂ اختیار کر لیتی ہے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ خوبھی لفظ زبان سے نکالا
 جائے اس کا اچھا یا بُرا نتیجہ ضرور مرتب ہوگا۔ قرآن حکیم کا ارشاد ہے:-

مَا يَلْفُظُونَ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (قرآن مجید)
 (اور وہی کوئی لفظ نہیں بولتا مگر ایک
 نگران اس پر حاضر رہتا ہے)

آنحضرتؐ نے بھی فرمایا ہے کہ ایک بات سے یا تو اللہ کی تعظیم و شہادت
 حاصل ہو جاتی ہے اور یا اس کی تادیب و نمانگی حاصل ہوتی ہے۔ آپؐ نے یہ بھی
 فرمایا ہے کہ جو دونوں چیزوں کے بیچ یعنی زبان پر پورا تامل رکھے گا وہ جنت
 میں جائے گا۔

۷۔ بامقصد بات۔ گفتگو ہمیشہ بامقصد ہونی چاہیے لغو لا یعنی اور فضول

دوسرا باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ قرآن حکیم نے مسلمانوں کی یہ عفت بیان کی ہے کہ:-

وَالَّذِينَ يَذُمُّونَ اللَّغْوَ وَيَحْذَرُونَ (مومن) (اور جو لغو باتوں سے احتراز کرتے ہیں)

اگر مخاطب لغو لا یعنی باتیں کر رہا ہو تو قرآن حکیم کا ارشاد ہے کہ دعوت شریعی جائے فرمایا

وَإِذَا خَاطَبْتَهُمْ فَاُولَٰئِكَ لَا تَفْقَهُوا (فوران) (اور جب ان کو مخاطب کرتے

ہیں تو وہ سمجھتے نہیں)

حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایسے لوگ جو فضول باتیں کرتے ہوں اور لغویات میں مبتلا رہتے ہوں وہ امت کے بدترین افراد ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ آدمی کے اسلام کی خبریوں میں سے ایک یہ ہے کہ جس چیز سے اس کو مطلب نہ ہو اور صرف توجہ نہ دے۔

۸۔ بُرَانہ کہنا۔ گفتگو میں یہ جانز نہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو بُرا کہے

البتہ اگر وہ ظلم ہو تو ایسا کرنے کی اجازت ہے قرآن پاک کا ارشاد ہے۔
لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَرِ مِنَ الْقَوْلِ (النساء)
واللہ کو یہ پسند نہیں کہ کوئی کسی کو منہ چاٹ کر بُرا کہے مگر جس پر ظلم ہوا ہو۔

۹۔ محش کی ممانعت۔ اسنام محش و بے حیائی کی باتوں سے بھی سختی سے منع

کرتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے۔

وَلَا تَقْرُبُوا الْقَوَاعِشَ مَا ظَهَرَ

مِنْهَا وَمَا بَطَنَ (النعام)
اور بے حیائی کی باتیں جو ظاہر میں اور چھپا ہوں ان میں کسی کے قریب نہ جانا۔

۱۰۔ لصنع کی ممانعت۔ گفتگو میں بعض اوقات فخر و فائز باتیں انتشار کی

خاطر بعض اوقات محض تفریح اور تہن طبع کے لیے لوگ نہایت پر تکلف

اور چہا چہا کر باتیں کرتے ہیں۔ اسلام نے گفتگو میں اس لینچ و بناوٹ کی

بھی ممانعت کی ہے۔ چنانچہ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بلع

آدمی کو مبغوض رکھتا ہے جو اپنی زبان کو توڑ مروڑ کر بات کرتا ہے۔

جس طرح بیل اپنی زبان کو توڑ مروڑ کے گھاس کو تاتا ہے۔ ایک

دوسری حدیث میں فرمایا کہ جو شخص اسلوب کلام میں اس کے لئے اول

بدل کرتا ہے کہ اس سے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنائے۔ خدا تعالیٰ تیرا مت کے

روز اس کا فدیہ و توبہ قبول نہ کرے گا۔

۱۱۔ تفسیر، طہر، تجسس اور غیبت کی ممانعت :- قرآن حکیم نے

گفتگو میں دوسرے کی غیبت کرنے، طہر کرنے، دوسرے کو گمراہ کرنے اور کسی کی غیبت کرنے سے بھی منع فرمایا ہے کیونکہ ان باتوں سے دل شکنی ہوتی ہے اور دشمنی پیدا ہو کر اخوت اسلامی کا شہہ منقطع ہوتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے :-

لَا تَجْعَلُوا الذِّنَّ اَهْوَاً اَلَا تَتُحَرِّقُوْهُمْ
مِنْ قَوْمٍ ...

اے ایمان والو! لوگ، لوگوں سے
تفسیر نہ کریں ...

... وَلَا تَكْمُرُوْا اَلْفَسْكَمَ وَلَا اَلْمَنَافَا
بُؤْداً اِلَّا اَلْقَابَ (المجادلہ: ۱۱)

اور اپنے آدمیوں پر طہر نہ کرو اور نہ
بڑے القاب سے بدنام کرو

اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے :-

وَلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْنَبْ فَيَضْحَكُ
اَلْغَضَّاءُ اَلْحَبِيْثُ اَخَذَ كَلِمَةً اَنْ تَاْتِيَا مَلَكًا

(اور تجسس نہ کرو اور تم میں سے بعض بعض

کی غیبت نہ کریں کیونکہ تم میں سے کوئی جاہل

ہے کہ وہ اپنے مرنے والے کا گوشت کھائے

حالانکہ تم اسے ناگوار جانتے ہو۔)

اَلْغَضَّاءُ اَلْحَبِيْثُ اَخَذَ كَلِمَةً اَنْ تَاْتِيَا مَلَكًا

اَلْغَضَّاءُ اَلْحَبِيْثُ اَخَذَ كَلِمَةً اَنْ تَاْتِيَا مَلَكًا

(المجادلہ: ۱۱)

(۱۱) عمارتوں کا کلام :- عورتوں کو بلا ضرورت نامحرم مردوں سے گفتگو نہ کرنی

چاہیے۔ لیکن جب ضرورت پڑے تو بات اور لہجہ میں ایسی نزاکت اور

لوح نہ پیدا کی جائے کہ سننے والے کے دل میں بدی کا خیال پیدا ہو

چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے :-

وَلَا تَجْعَلْنَ اَلْاَهْوَاَ اَلْمَنَافَا
اَلَّذِيْ فِيْ قَلْبِهِ مَرْحٌ وَ تَلْنُ وَلَا

اے عورتوں کی بی بیو! وہی زبان سے بات

نہ کرو ایسا کہ وہی لوگوں کے دل میں

کسی بات کا کھوٹ پڑے وہاں جا جائے

اَلَّذِيْ فِيْ قَلْبِهِ مَرْحٌ وَ تَلْنُ وَلَا

(الاحزاب)

تم سے کس طرح کی توقع رکھے گا۔
 اور محفل و ہسٹلگ بات کرے گا۔

فوائد و ثمرات | آداب گفتگو کو مد نظر رکھنے کے بے شمار فوائد و ثمرات ہیں۔ اس سے انسان کے وقار میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ منہذب و متمدن سمجھا جاتا ہے۔ اچھی گفتگو دوسروں کے لیے از خود اپنے لیے بھی فائدہ مند ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ایسے شخص کو پسند کرتا ہے اور اپنے انعامات سے نوازتا ہے۔

۳۔ آداب شرب و طعام

مفہوم | شرب کے معنی ہیں پینا اور طعام کے معنی ہیں کھانا۔
 آداب شرب طعام سے مراد کھانے پینے کے طور طریقے اور اصول ہیں۔

اہمیت و ضرورت | کھانا پینا انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ اور انسانی زندگی کا انحصار اسی پر ہے۔ لیکن کھانا پینا زندگی کو قائم رکھنے کا ایک وسیلہ ہے۔ مقصود بالذات نہیں۔ طبی نقطہ نظر سے بھی یہ ضروری ہے کہ کھانا پینا صاف ستھرا اور مفید صحت ہو۔ نیز انسان بسیار غوری کا مرکب نہ ہو۔ اخلاقی نقطہ نگاہ اس بات کا متقاضی ہے کہ انسان کھانا کھانے سے پیشتر اپنے آس پاس لوگوں کا بھی خیال کرے کہ کہیں وہ بھوکے تو نہیں۔ انہی مقاصد کی بنا پر کھانے پینے کے آداب و اصول متعین کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔

آداب اسلام نے شرب و طعام کے متعلق بے شمار آداب مقرر کئے ہیں :-

۱۔ پاکیزگی :- کھانے پینے کے باب میں اسلام کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ انسان نے خود و روش کو پاکیزہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ قرآن حکیم نے پاکیزہ چیزیں ہاتھ لگنے کے لیے حلال اور ناپاک چیزیں حرام قرار دی ہیں جیسا کہ فرمایا :-

اَوَّلُكُمْ الطَّيِّبُ (المائدہ) تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال (گودی گئیں)

ایک دوسری جگہ فرمایا :-

وَمَا وَدَّ اللَّهُ أَنْ يَذْزُقَكُمْ اللَّهُ طَيِّبًا (المائدہ) رزق دیا ہے اسے کھاؤ

پاکیزگی ظاہری و باطنی دونوں لحاظ سے ضروری ہے یعنی جو چیز کھائی جائے وہ شریعت کی رو سے حلال ہونا چاہیے۔ شریعت نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے مثلاً مروار، خون، سورہ، غیر اللہ کے نام ذبیحہ، شراب وغیرہ قطعاً نہ کھانا پینا چاہئیں۔ اسی طرح حلالی اشیاء جو حرام ذرائع سے حاصل کی گئی ہوں مثلاً سود اور رشوت وغیرہ کی کھائی ہوئی پاکیزہ نہیں۔

۲۔ صفائی :- اس سلسلے میں دوسرا ادب یہ ہے کہ کھانے پینے کی

اشیاء و صفات سقہری ہونی چاہئیں۔ گندی اور نجس اشیاء نہ صرف

مضر صحت ہیں بلکہ شریعت کی نگاہ میں بھی پسندیدہ نہیں۔

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الْبَطَاقَةُ مِنَ الْإِيمَانِ (صفائی

جزو ایمان ہے) کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھولنا چاہیے۔

نیز برتنوں کی صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کھانے پینے کے برتنوں کو دھوا کر رکھو۔ اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ صفائی رہے اور کوئی بھی چیز یا کپڑا مگلا نہ پڑ جائے۔ صفائی سے ہمیشہ نظر ہی حدیث میں آیا ہے کہ کھانے میں صرف تین انگلیوں سے کام لینا چاہیے۔

مسناد کی : کھانے کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ خوراک سادہ ہو چاہے

اس میں اسراف یا فضول خرچی کا عنصر نہ ہو چاہے۔ قرآن پاک نے کھانے پینے میں اسراف سے بڑی قوی منع فرمائی ہے کہ

كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا

اِنَّ السَّرْفَ لَا يُحِبُّهُ اللّٰهُ تَعَالٰی

رکھا اور یہودانہ فضول خرچی نہ کرو۔ بیشک اللہ تعالیٰ فضول

خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

بھٹ پٹے اور ایک وقت میں کئی طرح کے کھانے نہ ہونے

چاہئیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت میں ایک ہی سالن

سے روٹی کھاتے تھے۔ مسادگی کی حد یہ تھی کہ ایک مرتبہ کھانے

والوں سے پوچھا کہ کھڑے کوئی سالن ہے ؟ جواب ملا کہ سرکہ

کے سوا اور کچھ نہیں۔ فرمایا سرکہ بہترین سالن ہے۔

اس ضمن میں یہ بھی ضروری ہے کہ گنجائش سے زیادہ پیٹ بھر کر نہ

کھانا چاہیے۔ علت یا بخود ہی نہ صرف بلکہ دوسری کو سست کر دیتی

ہے اور اسے طرح طرح کے امراض میں مبتلا کر دیتی ہے بلکہ احادیث

میں بھی اس کی ممانعت آئی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا کہ دو کا کھانا تین کو اور تین کا چار کو کافی ہوتا ہے۔ ایک دوسری

حدیث میں فرمایا کہ ایک کا کھانا دو کو دو کا چار کو اور چار کا آٹھ کو کافی رہتا ہے۔

ہم۔ اللہ کا نام لینا :- کھانے پینے کے اقل آخر اللہ کا

نام لینا مسنون ہے۔ ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیئے اور اگر شروع میں بھول جائے تو درمیان میں بھی پڑھ لے۔

ایک حدیث میں بیان ہوا ہے صحابہؓ کہتے ہیں کہ ہم کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھانے کا اتفاق ہوتا تھا۔ تو جب تک آپؐ کھانا شروع نہ کرتے ہم کھانے میں ہاتھ نہیں ڈالتے تھے۔ لیکن ایک مرتبہ ایک بدو بھاگتا ہوا آیا اور کھانے میں ہاتھ ڈالنا چاہا۔ آپؐ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔

پھر اسی طرح ایک لونڈی آئی اور اس نے بھی کھانے میں ہاتھ ڈالنا چاہا آپؐ نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا اور پھر فرمایا کہ جس کھانے پر خدا کا نام نہیں لیا جاتا شیطان اس کو اپنے لیے جائز کر لیتا ہے۔ کھانے کے اختتام پر بھی اللہ کی شکر گزاری کے طور پر کوئی دعا پڑھنی چاہیئے۔ احادیث میں متعدد دعائیں منقول ہیں جن میں سے ایک یہ ہے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔

(اور خدا کا شکر ہے جن نے ہمیں کھلایا، پلایا اور مسلمان بنایا)

۵۔ دائیں ہاتھ سے کھانا :- دائیں ہاتھ میں نسبتاً زیادہ چستی اور طاقت ہوتی ہے۔ اس لئے انسان فطرتاً سب کام دائیں ہاتھ سے کرتا ہے۔ اسی ہاتھ کو نیا صاف ستھرا بھی رکھتا ہے، لہذا کھانے پینے کے لئے دایا ہاتھ ہی استعمال کرنا چاہیئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کل بيمينك (دائیں ہاتھ سے کھاؤ) ایک معمری حدیث میں فرمایا کہ بائیں ہاتھ سے کھانا شیطان کا کام ہے۔

شریعت نے نہ صرف دائیں سے کھانے بلکہ کھانا پیش کرنے میں بھی دائیں جانب کا لحاظ رکھنے کا حکم دیا ہے ایک مرتبہ حضورؐ کی خدمت میں دودھ پیش کیا گیا۔ اس وقت آپؐ کی دائیں جانب ایک بدو بیٹھا تھا اور بائیں جانب حضرت ابو بکرؓ تھے آپؐ نے دودھ پی کر بدو کی طرف پیالہ بڑھایا اور فرمایا کہ ترتیب میں دائیں جانب کا لحاظ ضروری ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپؐ کی جانب ایک لڑکا اور بائیں جانب کچھ معمر لوگ بیٹھے تھے۔ آپؐ نے کوئی چیز پی تو لڑکے سے کہا کہ اگر تم اجازت دو تو یہ میں ان بزرگوں کو دے دوں۔ اس نے عرض کیا حضورؐ کی عنایت سے جو چیز ملے میں اسے کسی کو نہیں دے سکتا۔ حضورؐ نے پیالہ اسی کی طرف بڑھا دیا۔

۶۔ قرب سے کھانا :- کھانا ہمیشہ سامنے اور قریب سے کھانا چاہیئے، دور پڑی چیز اٹھانے کی کوشش نہ کرنی چاہیئے۔ چنانچہ حضورؐ نے فرمایا کُلْ مِمَّا يَلِيكَ (اپنے قریب سے کھاؤ) اس سے اشار کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔

اسی ضمن میں یہ بھی ہے کہ کھانا برتن کے کنارے سے کھانا چاہیئے اور درمیان سے شروع نہ کرنا چاہیئے۔ اس سے ایک تو کھانے کی جو مقدار بچے گی وہ صاف ہوگی اور دوسرے برتن بھی گندہ نہ ہوگا۔ آنحضرتؐ نے اسے برکت سے تعبیر کیا ہے چنانچہ فرمایا کہ برکت کھانے کے درمیان میں نازل ہوتی ہے۔ گویا درمیان سے کھانے سے برکت جاتی رہتی ہے۔

۷۔ باہم مل کر کھانا :- باہم مل کر رہنا سہنا، کھانا پینا اور دوسرے کام انجام دینا بھی معاشرت کا تقاضا ہے۔ اسی لئے آنحضرتؐ نے فرمایا ہے کہ افراد خانہ یا دوست و احباب باہم مل کر کھائیں۔

اگرچہ قرآن پاک کی رو سے الگ الگ اور باہم مل کر دونوں طرح کھانا جائز ہے۔ لیکن آنحضرتؐ نے باہم مل کر کھانے کو زیادہ پسند فرمایا ہے۔ آپؐ کا ارشاد ہے کہ ایک ساتھ مل کر کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ باہم مل کر کھانے سے کھانا ضائع بھی نہیں ہوتا۔ کھانا کھانے میں سہولت بھی رہتی ہے۔ آپس میں ایک دوسرے سے محبت بھی بڑھتی ہے بعد برکت بھی ہوتی ہے ایک مرتبہ صحابہؓ نے رسول اللہؐ سے عرض کیا کہ ہم کھاتے ہیں لیکن سیر نہیں ہوتے فرمایا غایا تم لوگ الگ الگ کھاتے ہو۔ سہانہ نے عرض کیا ہاں۔ فرمایا ایک ساتھ مل کر کھاؤ اور بسم اللہ پڑھو بارگاہِ برکت ہوگی

۸۔ گھٹے سے کھانا :- اگر ایک سے زائد آدمی شریک طعام ہوں اور کھانا زیادہ نہ ہو تو کسی آدمی کو زیب نہیں دینا کہ وہ دو دو گھٹے اٹھائے اور دوسرا سے بڑھنے کی کوشش کیونکہ اخلاقی اعتبار سے یہ اٹھار کے منافی ہے اور حرص و لالچ پر ولایت کرتا ہے۔ اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دو کھجوریں مل کر ست کھاؤ ہاں ساتھی اجازت دے تو اور بات ہے۔ مطلب یہ ہے اگر کسی کو زیادہ بھوک ہو تو اسے دوسرے شریک طعام افراد سے زیادہ کھانے کے لئے پوچھ لینا چاہیے۔

۹۔ پینے کے خصوصی آداب :- پینے سے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض خصوصی احکام بھی ارشاد فرمائے ہیں۔ آپؐ نے مشکیزے یا کسی برتن سے براہ راست منہ دگا کر پینے سے منع فرمایا ہے کیونکہ اس سے پانی کی مقدار کا صحیح اندازہ نہیں

ہوتا۔ آپ نے ایک سانس میں پینے سے بھی منع فرمایا ہے اور حکم دیا ہے کہ گورنر ہضم
کے مرکز و قوتیں سانس میں پیدا ہوتے ہیں۔ اس سے طبیعت تیار ہوتی ہے۔ اسی طرح
آپ نے فرمایا ہے کہ پانی میں سانس نہ لینا چاہیے کیونکہ یہ کمزور ہے۔

قواعد شہرات | آداب شرب و طعام کو ملحوظ رکھنے سے کھانا پیانی متحمل ہوتا
جاتا ہے۔ خلال و حرام کی تمیز سیکھتا ہے۔ خدا اور رسول
کے ارشادات کے مطابق کھاتا پیتا ہے۔ اسی طرح دینی علم پر بھی وہ صحت
مند رہتا ہے اور خدا کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے آخرت میں بھی کامیاب و
کامیاب ہوتا ہے۔

۴۔ آداب لباس

مفہوم | اہم کو ڈھانپنے اور لہجہ و نیت دینے کے طور طریقوں کو آداب
لباس کہتے ہیں۔

ضرورت و اہمیت | انسانی فطرت کا اہم مطالبہ اور انسان کی جسمانی
ضرورت اور فطرت میں سے ہے۔ قدرت نے انسان کے جسم
پر دیگر حیوانات کی طرح کوئی پوشش پیدا نہیں کی۔ نہ جلد کی ستر پوشی
کے۔ اور اس کے جسم کی حفاظت کا باعث ہو بلکہ قدرت نے شرم و حیا کا مان
انسان کی فطرت میں ودیعت کیا ہے تاکہ وہ اعضائے صنفی نہیں بلکہ قابل شرم سمجھے
اور اپنی عقل سے کام لیتے ہوئے قدرت کے پیدا کردہ مشاغل سے اپنے لئے لباس
فراہم کر کے جسم کی حفاظت، ستر پوشی اور زینت کا اہتمام کرے۔ اسلام نے انسانی
فطرت کے اس مطالبے کو تسلیم کیا ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم کا ارشاد ہے۔
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

مِنْكُمْ رَيْسًا وَلِيَّاسَ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ نَّازِلٌ كَمَا هُوَ۔ جو تمہاری شرم گاہ
چھپاتا ہے اور زیبائش بھی ہے
اور پرہیزگاری کا بیدار سب
سے بہتر ہے۔

اس آیت کریمہ سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ لباس کا فطرت ہے انسان
پر لکھنا مگر چنانچہ حضرت آدمؑ و حواؑ کو جب روئے زمین پر اتارا گیا تو انہوں نے
جس چیز کی مدد سے زیادہ اختیاج ظاہر کی۔ وہ لباس ہی تھا۔ انہوں نے اسی ضرورت
کے تحت اپنے جسم کو پتوں سے ڈھانپا اور پھر آدمؑ نے کپڑا بنانا سیکھا۔ اس طرح
لباس محض وجود میں آیا۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کس وضع کا لباس جائز قرار
دیتا ہے؟ اور کس طرح کے لباس کی مائید و تاکید کرتا ہے؟ اصل
اسلام میں کسی خاص طرز کے لباس کا حکم نہیں بلکہ اسلام جو دین فطرت ہے زندگی
کے ہر بزرگ احکام کی طرح اس بارے میں بھی چند بنیادی باتوں پر زور دیتا ہے تاکہ
اس کے پیروکار اپنے اپنے علاقوں میں مخصوص آب و ہوا، موسمی ضروریات اور
قومیں و جماعتوں کے مطابق لباس کی کوئی سی صورت بھی اختیار کر لیں بشرطیکہ ان
بنیادی اصولوں سے انحراف نہ ہوتا ہو۔

لباس کے بارے میں اسلام کے بنیادی اصول و طرح کے ہیں۔ مثبت اور
منفی جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔

۱۔ اشباہی ناپسندیدہ۔ وہ باتیں جنہیں اپنانے کا حکم دیا گیا ہے۔
۲۔ ستر پوشی۔ ستر سے مراد جسم کا وہ حصہ ہے جسے شریعت نے پوشیدہ

نہ کھنے کا تقاضا کیا ہے۔ مرد کے ستر کی حدود ناف سے گھٹنے تک ہیں اور عورت کا سارا جسم سوائے چہرے اور ہاتھ پاؤں کے ستر میں شامل ہے ستر کا نہ تو بیاں رکھنا جائز ہے اور نہ ہی دوسرے کے ستر کو دیکھنا ہی جائز ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی مرد کسی مرد کے ستر کو نہ دیکھے۔ اور کوئی عورت کسی عورت کے ستر کو نہ دیکھے۔

ستر پوشی کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی ایسا لباس نہ پہنا جائے جس سے ستر دکھائی دیتا ہو یعنی لباس اتنے باریک کپڑے نہ ہوں جو نیم عریانی کا باعث ہو۔ نیز اتنا چست بھی نہ ہونا چاہیے۔ جس سے جسم کے مختلف حصوں کی بناوٹ نمایاں ہوتی ہو یعنی پٹنے پورے اور لٹھنے پیٹھنے وغیرہ میں اعضا کی بناوٹ ظاہر ہوتی ہے۔ چنانچہ حضور نے فرمایا کہ وہ عورتیں جو کپڑوں میں بھی عریاں ہوں غیر مردوں کی طرف ناکی ہوں اور انہیں سکوت میدان دیتی ہوں وہ جنت میں داخل نہ ہوں گی اور نہ اس کے بعد پائیں گی۔ حالانکہ جنت کی خوشبو یا یہ کہ کئی برس کی مسافت سے آگے آئے گی۔ درحقیقت آنحضرت نے اس حدیث میں امر کی طرف توجہ مبذول فرمائی۔ ایک مرتبہ حضرت اسماء باریک کپڑے پہنا کر حضور کے سامنے آئیں تو آپ نے منہ پھیر دیا اور فرمایا اسے اسماء! یہ عورت باطل ہو جائے تو اس کے بدن کا کوئی حصہ دکھائی نہ دیتا چاہیے۔ اسے اسے نہ اور تنہیلوں کے ہے کہ نیم پردہ کی عورت کی بیعت کو اور نمایاں کرتی ہے اور اس سے پوشش کا حق ادا نہیں ہوتا۔

ایک مرتبہ آنحضرت کی خدمت میں چند قبیلے پہنچے۔ ان سے گئے۔ ان میں سے ایک پھر ایک صحابی کو دیا اور فرمایا کہ اس کے دو ٹکڑے کر لے۔ ایک کی تمبھنی بنوالہ اور ایک اپنی بیوی کو دے دینا وہ لڑھکتی بنائے گی۔ یہاں وہ پھر

تقریباً پچیسے فرمایا کہ ایسی بیوی سے کہہ دینا کہ اس کے منہ پر کوئی دوسرا کپڑا لٹکا ہے
 تاکہ وہ اس پر ہنسی نہ کرے۔

۱۱۔ حفاظت جسم۔ اسلامی لباس کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ جسم کی حفاظت
 کا موجب ہو یعنی گرمی۔ سردی اور دیگر موسمی اثرات محفوظ رکھے اور بوقت
 جنگ دشمنوں سے حفاظت کرتا ہو۔ اسی لئے لباس موسمی اور دیگر ضروریات
 کے مطابق ہونا چاہیے۔ آنحضور کا ارشاد ہے کہ جڑ لگے ہوئے والا گھوڑے پر سوار
 کی مانند ہوتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ آرام میں رہتا ہے اور بہت سی ایجادات سے
 محفوظ رہتا ہے۔

۱۲۔ زینت۔ اسلامی لباس کی ایک اہم خصوصیت زینت یعنی زیبائت یا آرائش
 ہے۔ قرآن حکیم کا ارشاد ہے۔

خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ (پھر نماز کے وقت زینت سے ہوں
 نماز کا حکم دین میں پانچ مرتبہ ہے اس لئے سالادین ہی زینت سے رہنا
 ضروری ہو جاتا ہے۔

زینت کا مطلب زرق برق ہونا نہیں۔ بلکہ یہ ہے کہ لباس صاف ستھرا
 خوشنما اور پہنے والے کی شایان شان ہو۔ چنانچہ ایک طرف وہ لباس جس سے
 انسان کی بے بسی اور عداوت اس کی تذلیل ہوتی ہو زینت کے شرعی مفہوم کے خلاف
 ہے تو دوسری طرف ایسا لباس جس سے تم آسانی ہو اور غرور و تکبر کی جھلک
 نظر آئے منع ہے۔

در حقیقت خدا تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے اس کی نعمتوں کی علامات اسی کے لباس
 سے ظاہر ہوں۔ چنانچہ آنحضور کی خدمت میں ایک شخص بیٹھے ہوئے لباس
 حاضر ہوا۔ آپ نے پوچھا کیا تم اس سے پاس ہال ہے؟ اسی نے جواب دیا۔

اللہ تعالیٰ نے مجھے ارنٹ گھوڑے بکریاں اور غلام دیئے ہیں۔ آپ نے فرمایا
جب اللہ نے مجھے مال دیا ہے تو اس کے اثرات مجھ پر نظر کرنے چاہئیں۔ مراد یہ ہے
کہ حسب حیثیت لباس پہننا چاہیئے۔

آنحضرتؐ سے یہ بھی فرمایا کہ تم اپنے بھائیوں کے پاس جواسٹھ ہو تو ایسا سامان
سفر اور پوشاک درست کرو تا کہ تم سفر زر نظر آؤ کیونکہ اگر تم نحاس کو قشر و قشش یعنی
بد دوئی ناپسند ہے۔

حضور اکرمؐ نے ایک جوڑا پہننے سے منع فرمایا کیونکہ یہ بدتر ہوئے آپؐ نے فرمایا کہ
مجھے تمہاری بد فہمیاں ہوتے پہننا پسند نہ آتا رہا۔

صفا کی پاکیزگی :- لباس کی صفائی و پاکیزگی کا قرآن مجید میں یہ حکم
دیا گیا ہے۔

(اور اپنے کپڑوں کو خوب پاکیزہ رکھو)
(رکھو اور نجاست سے پاک رکھو) (انگبرہ)

وَتَبَايَكَ فَطَهِّرْ

لباس کی پاکیزگی کا اندازہ اس امر سے لگایا جاسکتا ہے کہ اس کے بغیر اسلام
کا نماز جیسا اہم کر لیں بھی ادا نہیں ہو سکتا۔

آنحضرتؐ نے طہارت کو لصف ایمان قرار دیا ہے۔ طہارت یعنی ظاہری صفائی
اور باطنی پاکیزگی لباس کے معاملہ میں اشد ضروری ہے۔ چنانچہ ارشاد نبویؐ ہے
سفید کپڑے پہنو کہ وہ زیادہ پاک اور ستھرتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں
فرمایا سب میں اچھے کپڑے چھیں کہ تم خدا کی زیارت قبروں میں اور مسجدوں
میں کرو سفید کپڑے میں۔

ایک مرتبہ حضورؐ نے ایک شخص کو پر اکتدہ سر دیکھا جس کے بال بکھرے ہوئے
ہوئے تو فرمایا کیا اس کو ایسی چیز نہیں ملتی جس سے بالوں کو اکٹھا کر سہے۔ اور ایک

دوسرے شخصوں کو میل کپڑے پہنے دیکھا تو فرمایا کیا اس کو ایسی چیز نہیں ملتی جس سے
کپڑے دھو سکتے۔

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ کے لئے سیاہ چادر تیار کی گئی آپ صاف
اس کو استعمال کیا جب پسینہ آیا اور اس کی کوبھیلی تو اس کو دکھار دیا۔

صفائی و پاکیزگی کا اندازہ اس امر سے لگایا جاسکتا ہے آنحضرت نے ریشم کا بننا
مردوں کے لئے حرام ہے اس کے پہنے کی حضرت زبیرؓ اور حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ
کو بخش دیا۔ حرمیت فرما دی کہ انہوں نے جوؤں کی شکایت کی۔ نیز آپ
نے دھوؤں کی کھال بچھانے سے بھی منع فرمایا۔

۵۔ سادگی۔ لباس میں تکلف و بے جا آرائش مردوں کے شایان شان نہیں
حضرت پریشاک میں تکلف نہیں فرماتے تھے آپ کا عام لباس قمیض اور چادر
ہوتا تھا۔ دنات کے وقت آپ کا لباس فقط ایک پیوند شدہ بھٹی چادر اور
ایک موٹا تہی تھا۔ ہمیشہ سادے آہ کل کے چیل کی طرح ہونے لگے گداہروں
کا تھا۔ جس میں کھجور کی پھال بھری ہوتی تھی۔

یہی سادگی اہل بیت المؤمنین کی زندگی پر بھی چھائی ہوئی تھی اور عامۃ المسلمین
بھی اسی رنگ اصحاب صفہ کا لباس ایک ہی بڑا کپڑا جسے گردن میں باندھ کر
پس سے پیٹھ لیتے تھے کبھی آدھی بٹل اور کن ٹخنوں تک تک رہا ہوتا تھا
اسے ہاتھ سے سنبھالتے رہتے تھے کہ شتر نہ کھلے۔

روایت۔ حضرت عائشہؓ نے پیوند لگی ہوئی کلی اور موٹا تہم نکالا اور کہا
کہ حضورؐ کی دنات ایسی ہیں ہوتی۔ حضورؐ نے فرمایا کہ کپڑے کو پانا نہ سمجھو
پیوند نہ لگا لو۔ ایک دوسری روایت میں فرمایا ہوتی ہونا ایمان سے ہے
مردی ہونا ایمان سے ہے۔

۱۔ سلسلی پابندیاں :- جو سے اجتناب کا حکم دیا گیا ہے۔

۲۔ اسراف نہ ہو :- اسراف یعنی فضول خرچی کو اسلام نے زندگی کے ہر پہلو میں پھیلنے کیلئے اور اس کا ارتکاب کرنے والوں کو کڑی پاک سے انوائی اذیائیں قرار دیا ہے چنانچہ لباس میں بھی آنحضورؐ نے اسراف کی ممانعت فرمائی ہے۔ آپؐ کا ارشاد ہے کہ تو جو چاہے کھا اور جو چاہے پہنی جب تک دو باتیں نہ ہوں اسراف اور تکبر۔

اسلام کے نقطہ نظر سے لباس فقط ضرورت بھر ہونا چاہیئے اور جہاں تک ممکن ہو فالتو لباس سے احتراز کیا جانا چاہیئے کیونکہ یہ اسراف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے مقصدت کے باوجود محض تواضع کے خیال سے کوئی فالتو لباس پہننا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے سب لوگوں کے سامنے بلا کر اختیار دے گا کہ ایمان کا جو لباس چاہئے انتخاب کرے۔

آنحضورؐ نے فرمایا کہ ایک بھونامرو کے لئے اور ایک اس کی زوجہ کے لئے اور تیسرا جہان کے لئے اور چوتھا شیطان کے لئے یعنی گھر کے افراد اور جہانوں کے لئے بھونے رکھنا جائز ہے اور ضرورت سے زیادہ رکھنا درست نہیں۔

۳۔ تشریت و تکبر نہ ہو :- غرور و تکبر اور تکلف و تضح سے بھی اسلام سختی سے روکتا ہے اور آنحضورؐ نے لباس میں ان کی خصوصیت سے ممانعت فرمائی ہے۔ آپؐ کا ارشاد ہے کہ کھائی ہو اور صدقہ کرو اور پہنو جیسا تک اسراف و تکبر کی آمیزش نہ ہو

اسلام سے قبل عربوں میں یہ دستور تھا کہ امراء اپنی شان دکھانے کے لئے تہمد کو آنا لبا رکھنے لگے کہ زمین پر گھسٹنا چلا جاتا تھا۔ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت کی اور فرمایا کہ جو شخصیں تکبر کے طور پر تہمد گھسیٹے گا اللہ تعالیٰ اس پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ ایک دوسری حدیث میں آپؐ نے فرمایا کہ ایک

شخص اترنے کے طور پر تہہ گھسیٹ رہا تھا۔ وہ زمین میں دھنسا دیا گیا۔ جب وہ
قیام رکھ کر زمین میں دھنسا ہی چلا جائے گا۔

ہلکوں اپنی حیثیت سے مطالبہ کرتا ہے کہ جو نہ نہایت اعلیٰ ہو اور نہ ہی بہت
ادنیٰ۔ کیونکہ ان کی کپڑوں سے بھی مواد پڑتی ہے اور گھٹیا لباس بھی نمائش کا
موجب بننا ہے۔ لوگوں کی نظریں رہتی ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی صاحب

کالا در تارک الہنا شخص ہے اسی لیے آنحضرتؐ نے لباس شہزادگی کی حالت فرمائی ہے یعنی
کپڑے کے طویل ہونے کیسے کہ پہنا مثلاً جو شخص عالم تو نہ ہو مگر
علماء کے سے کپڑے پہن کر لوگوں کو اپنا عالم ہونا چاہے یا جو درویش تو
نہ ہو مگر بیت کیڑے پہنے جس سے لوگ اسے درویش سمجھیں۔ چنانچہ آپؐ
نے فرمایا کہ جو شخص شہرت کا کپڑا پہنے گا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو
دلت کا کپڑا پہنا دے گا۔ آئنا بن جس سے ستر ہو جائے اور حفاظت جسم کا موجب
فرض ہو اور اس سے زائد شے سے زیست مقصود ہو اللہ کی نعمت کا اظہار
ہوتا ہو منتخب ہے۔ لیکن اس قسم کا لباس پہننا کہ انسان میں غرور و تکبر پیدا ہو سکتا
ہے۔ ایسے لباس جس کے پہنے سے اپنی اعلیٰ حالت میں نظر نہیں ہوتا اور انسان
دوسروں کو جو کچھ یاس و یسا لباس نہ ہو بے نظر و عقارت دیکھنے لگے تکبر کا اظہار
ہو۔ آپؐ نے فرمایا کہ لباس فاخرہ ترک ایمان کا ذریعہ ہے

میں ایک تشبیہ یہ ہو۔ اسلام سے اگرچہ کسی خاصہ و ملیح کے لباس کو حکم نہیں
اور ایمان یہ خاصہ ہے کہ لباس میں عادات و اطوار کی طرح کسی غیر قوم کا تشبیہ
جائز نہیں۔ چنانچہ آنحضرتؐ کا ارشاد ہے کہ جو شخص جس قوم سے تشبیہ کرے وہ
انہی میں سے ہے۔ لہذا تشبیہ بقوم فہو منہم۔ لباس میں کفار اور
فلاح و فجار سے مشابہت بخوشی بھلا اور اہل اصلاح و تقویٰ سے مشابہت اچھی

ہے۔ اسلام یہ تقاضا کرتا ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو کفار اور منافقوں سے اس طرح ممتاز کر سکے کہ پہچاننا چاہئے۔ اور بحیثیت مجتہد اس کے لباس سے غیر مسلم ہونے کا اس پر شبہ نہ ہو۔ اس کے پیش نظر حضرت امیر المؤمنین عمر فاروقؓ نے اپنے لشکریوں کو یہ فرمان بھیجا تھا کہ: تمہیں سے بچو ان عیسیٰ وضع قطع نہ بنایا۔
عبداللہ بن عمروؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرتؐ کے کمر کے منگے ہونے کی طرح کپڑے پہنے دیکھا تو فرمایا یہ کافروں کے کپڑے ہیں انہیں پہننا بہت برا ہے۔ میں نے کہا انہیں دھو کر ادا فرمایا جلا دو۔

اسلام میں اسی طرح مردوں اور عورتوں کو ایک دوسرے سے تشبیہ کرنا جائز نہیں۔ چنانچہ آنحضرتؐ کا ارشاد ہے کہ جو مرد عورتوں کا اور جو عورتیں مردوں کا تشبیہ کریں ان پر لعنت ہے۔ اسی بنا پر سونا اور ریشم جو درجہ آرائش ہیں۔ مردوں کے لئے ممنوع ہیں اور عورتوں کے لئے جائز ہیں۔ آنحضرتؐ فرمایا کہ سونا اور ریشم میری امت کی عورتوں کے لئے حلال ہے اور مردوں پر حرام ہے حضور اکرمؐ نے ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی۔ آپؐ نے اٹار کر پھینک دی اور اسے انگور سے تشبیہ دی۔ اسی طرح آپؐ نے ریشمی لباس کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص دنیا میں ریشم پہنے گا۔ اس کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ البتہ حضور اکرمؐ نے چار انگلی ریشم پہننے کی مرد کو اجازت دی ہے۔

ان تمام باتوں سے واضح ہوتا ہے کہ اسلام نے جو لباس مقرر کیا ہے وہ دراصل تقدیری کا لباس ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم کا ارشاد ہے: وَلِلّٰهِ الْقَوٰی اِلٰلَہِ خَیْرٌ (اور تقدیری کا یہ لباس ہی بہتر ہے) اس لئے اسلام نے یہ بھی تقاضا کیا ہے کہ ظاہر کی اصلاح باطن کی اصلاح پر مقدم نہ ہونی چاہیے اور پھر باطن کی فاضلی

تبدیلی کے مطابق ظاہر کی تبدیلی بھی کہتے چلے جانا چاہیے۔ ورنہ محض اپنے کو ظاہراً ایک متقی انسان کے نقشہ پر قہال لینا اور دل میں تقویٰ پیدا نہ ہو اسی طرح ہوگا جیسے تانبے کے سٹے پر سونے کا طبع کر دیا جائے۔

آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق تبلیغ پر غور کیا جائے تو اس سے بھری بات بالکل واضح ہوتی ہے۔ مگر آپ نے پہلے اپنی پوری توجہ تزکیہ نفوس اور مسلمانوں کی باطنی اصلاح اور ان میں تقویٰ کی صفات پیدا کرنے میں صرف کی اور پھر بندہ سولہ برس بعد جبکہ ان کا باطن درست ہو گیا آپ نے ظاہر کے متعلق ہدایات جاری کیں۔ چنانچہ لباس وغیرہ کے بارے میں آپ کے ساری احادیث مدنی زندگی کے آخری پانچ چھ برسوں کی ہیں۔

قوائد و ثمرات | لباس کے بارے میں اسلام نے جو احکامات دیئے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان ایسی وضع قطع اختیار کرے جسے دیکھ کر ہر شخص اندازہ کر سکے کہ اس وضع کا حامل حقیقی مسلمان ہے اور اس کے لباس سے تقویٰ کا اظہار ہوتا ہو۔ اس سے انسان نہ صرف اسلام کی صحیح نمائندگی کرتا ہے بلکہ اللہ کی رضا و خوشنودی بھی حاصل کر لیتا ہے۔

۵۔ آداب مجلس

مفہوم | مجلس بمعنی بیٹھنا اور مجلس بیٹھنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ اصطلاح میں دو یا دوسرے زیادہ افراد باہم بیٹھنے سے مجلس قائم ہوتی ہے۔ مجلس میں بیٹھنے بیٹھنے کے بعض اصول ہیں۔ جنہیں آداب مجلس کہتے ہیں۔

اہمیت و ضرورت | مجلس ایک تمدنی اور معاشرتی تقاضا ہے۔ جہاں

انسان ایک معاشرے کی صورت میں رہتے ہیں، باہمی معاملات کے لئے مجلس ضرور قائم ہوتی ہے۔ ایک اچھی مجلس کا بنیادی اصول یہ ہے کہ اس میں تہذیب و شائستگی پیدا ہو اور ہر شریک مجلس کا حق پورا پورا ادا ہو اور مجلس باہمی ارتباط پیدا کرنے کا سبب ہو اور اپنی مقاصد کے لئے شریعت نے مجلس کے آداب مقرر کئے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس گاہ عموماً مسجد ہوتی تھی۔ خلافت راشدہ میں بھی مجالس مسجدوں میں منعقد ہوتی تھیں بلکہ آج تک یہی دستور چلا آتا ہے کہ اسلامی تقریبات کے انعقاد اور ملت اسلامیہ کے اجتماعی امور پر غور و خوض کے لئے مساجد میں ہی مجالس قائم ہوتی ہیں۔ اسی لئے اسلام میں مجلسی زندگی کی اولین تربیت گاہ مسجد ہے اور اسلامی آداب مجلس، آداب مسجد سے ہی اخذ ہوتے ہیں۔

آداب قرآن و سنت کی روشنی میں مجلس کے مندرجہ ذیل ضروری آداب سامنے آتے ہیں۔

۱۔ **شمولیت** :- مجلس میں سب سے پہلے آنے والے کو سب سے آگے بیٹھنا چاہیئے اور بعد میں آنے والے کو جہاں جگہ مل جائے وہیں بیٹھ جانا چاہیئے۔ آگے جگہ خالی چھوڑ کر پیچھے نہ بیٹھنا چاہیئے اور نہ ہی بعد میں آنے والے کو جمع چیر کر یا کند ہوں پر سے گذر کر آگے جانا چاہیئے۔ کیونکہ اس سے پہلے بیٹھنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایسے کرنے والے کے ذہن میں غرور پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں جمعہ کے سلسلے میں دوسروں کی گردنوں کو روک کر آگے بڑھنے کو خصوصاً منع کیا گیا ہے۔ اسلام دراصل مجلس میں مساوات قائم کرنے کی تلقین کرتا ہے۔

۲۔ **بیٹھنے کا حق** :- مجلس میں جو شخص جس جگہ بیٹھ جائے وہی اس کا حق ہے

ہذا اگر وہ کسی ضرورت سے اٹھ کر جائے تو واپس آنے کے بعد دوسری جگہ کا حقد ہوگا۔ کسی دوسرے کو وہاں نہ بیٹھنا چاہیے۔

اسی طرح مجلس میں کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ بیٹھنا بھی درست نہیں کیونکہ اس طرح دوسرے کے دل میں کدورت پیدا ہوتی ہے۔

۳۔ بیٹھنے کے اصول :- مجلس میں اس طرح نہ بیٹھنا چاہیے کہ ہر مجلس اور دوسرے کے درمیان حائل ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کچھ لوگ مجلس میں حلقہ باندھ کر بیٹھے ہوں تو کسی کو اس حلقہ کے وسط میں نہ بیٹھنا چاہیے۔ آنحضرتؐ نے ایسا کرنے والے پر لعنت بھیجی ہے۔ کیونکہ اس طرح بعض کی طرف اس کا منہ ہوگا اور بعض کی طرف کمر اور یہ صورت تہذیب کے خلاف ہے۔

اگر کسی مجلس میں دو شخص باہم مل کر بیٹھے ہوں تو ان کے درمیان بیٹھنا درست نہیں کیونکہ اس طرح ان کا الگ الگ کر دینا کلمہ کا باعث بنتا ہے۔ مجلس میں جو جگہ معزز ہو وہاں یا اس کے قریب بلا اجازت نہ بیٹھنا چاہیے۔ مجلس میں کسی کے گرد یا سامنے کھڑا رہنا بھی ٹھیک نہیں۔ یہ عجیوں کی عادت تھی۔

۴۔ کشتافکی :- مجلس میں اس طرح بیٹھنا چاہیے کہ بعد میں آنے والوں کے لئے جگہ باقی رہے اور اگر آدمی زیادہ آجائیں اور جگہ کم ہو تو گنجائش پیدا کر لینی چاہیے۔ مثلاً اگر صفوں کی صورت میں بیٹھے ہوں تو تنگ تنگ ہو جانا چاہیے اور اگر حلقے کی شکل میں بیٹھے ہوں تو کھل جانا چاہیے تاکہ جگہ پیدا ہو جائے۔ قرآنی حکیم میں اس کی یوں تلقین کی گئی ہے :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ

اور اے ایمان والو! جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو کشادگی کرو، اللہ تمہارے لئے کشادگی کرے گا۔

النَّشْرُ وَالْفَالِشُورُ (المجادلتہ) (الحدیث) کہا جاتا ہے کہ اللہ جل و علاہ تعالیٰ
 ۱۔ نیکوئی کی صحبت۔ انسان پر سب سے زیادہ اثر صحبت کا ہوتا ہے۔ انسان
 جس طرح کے ہم نشین کی پسند کرتا ہے اس سے اس کے بعد ان کا پتہ چلتا ہے۔ اور
 انہی سے اس کے کردار کی تشکیل ہوتی ہے۔ لہذا انسان کو ہمیشہ نیک اور صالح
 لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا چاہیے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی اپنے دوست کے وہیں رہتا
 ہے اس لئے ہر شخص کو دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کسی سے دوستی کرتا ہے پھر فرمایا کہ
 اچھے ہم نشین اور میرے ہم نشین کی مثال مشک بیچنے والے اور لوہار کی بھٹی کی
 ہے۔ مشک بیچنے والے کی صحبت سے کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور حاصل ہوگا یا اس کو
 خریدو گے یا کم از کم اس کی خوشبو سونگھتے رہو گے۔ مگر لوہار کی بھٹی سے تھلا
 گھر یا کپڑا جل جائے گا یا کم از کم تمہارے دماغ میں اس کی ناگوار بو پہنچے گی۔
 ۲۔ پاکیزگی و تقدس۔ مجلس کو پاکیزہ و مقدس رکھنا چاہیے اور کوئی ایسی بات
 نہ سر نہ ہونی چاہیے جس سے مجلس کے تقدس کو نقصان پہنچتا ہو۔ اس کے پیش نظر کسی
 مجلس میں ہر لوہار چیز کھینچ کر پیار، حسن و کھار کر جانے یا وہاں بیٹھ کر نقصان کی
 ممانعت کی گئی ہے۔

اسی طرح مجالس میں لغو، ہوس و اعدائے مقصد گفتگو کرنا اور شور و غل بھی درست
 نہیں ایسی گفتگو ہونا چاہیے۔ جس سے فکر کاغذ مجلس مستفید ہوں۔ ہنسی مذاق
 بھی اخلاقی درود کے اندر ہونے چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ کوئی کمر کوئی مجلس ذکر
 خدا سے خالی نہیں ہو، حضور اکرم کا ارشاد ہے کہ جو لوگ ایسی مجلس سے اٹھتے
 ہیں۔ جس میں خدا کا نہیں نہیں ہمارے گویا کی گھصے کی لاشوں کے سر ہاتھ
 سے اٹھتے ہیں اور ان کے حصے میں جہنم آتی ہے۔

۷۔ سرگوشی کی ممانعت :- مجلس میں بیٹھ کر آپس میں کانا پھوسی نہ کرنی چاہیے اس سے دوسروں کو غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ سناوا وہ بات الہی کے بارے میں کہی جا رہی ہے۔ یہ طرز عمل منافقین کا ہے۔ قرآن حکیم میں اس کی مذمت بڑی بیان ہوئی ہے۔

اِنَّكَ لَتَجِدَنَّ اَشْقٰى اُمَّةٍ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ثُمَّ اِذَا دَخَلُوا اَرْضًا لَّيْسَ بِهَا مِلَّةٌ مِّنْ دِيْنِ اللّٰهِ اَلَمْ يَجْعَلْ لَّكَ اٰيٰتًا لِّتَعْلَمَ اَنَّهُمْ قَوْمٌ عٰثِرُوْنَ
 یہ جو کانا پھوسی ہے سو شیطان کا کام ہے کہ ایمان والوں کو دیکر کرے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ تمیسرے آدمی کو چھوڑ کر دو آدمی آپس میں سرگوشی نہ کریں کہ اس سے تیسرا غمگین ہوگا۔
 ۸۔ راستہ کی مجلس :- راستے یا کسی گزرگاہ پر مجلس قائم نہ کرنی چاہیے کیونکہ یہ مقام کے خلاف ہے اور گزرنے والوں کے لئے بھی رکاوٹ کا باعث بنتی ہے۔ البتہ اگر ایسی مجبوری پیش آجائے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاند بانوں کی پابندی ضروری ہے۔ یعنی نگاہیں نیچی رکھنا، ضرور رسالہ چیراؤں کو راستہ سے ہٹانا، سلام کا جواب دینا، نیکی کا حکم دینا، بری باتوں سے متنبہ کرنا، بھولے ہوں کو راستہ بتانا اور مصیبت زدوں کی مدد کرنا۔
 ۹۔ مجلس کے راز :- آداب مجلس میں سب سے آخری لیکن سب سے اہم بات

یہ ہے کہ ہر مجلس کے کچھ راز ہوتے ہیں۔ انہیں امانت سمجھنا چاہیے اور ایک مجلس کے راز دوسری جگہ بیان نہ کرنا چاہئیں کیونکہ اس سے مجلس کا شیرازہ منتشر ہو جائے گا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اَلْحَبَّالِمُسِّ بِالْاَمَانَةِ رَحْلِسِ اَمَاتُكَ سَاتِحِي

آداب مجلس کو ملحوظ رکھنے سے انسان برے لوگوں اور کئی فوائد و ثمرات پر پہنچ جاتا ہے۔ معاشقے میں خوشگوار ماحول پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کی رضا و خوشنودی بھی حاصل ہوتی ہے جو سب سے بڑی دولت ہے۔

بابہ

حقوق و فرائض

• ————— دالہ الدین و اولاد

• ————— رشتہ دار

• ————— ہمسایہ

• ————— اہل زاد و شاگرد

• ————— شہری

حقوق و فرائض

مشہور ہے کہ حقوق وہ مراعات ہیں جو انسان کو دوسروں کی جانب سے حاصل ہوتی ہیں اور فرائض وہ ذمہ داریاں ہیں جو دوسروں کے لیے اس پر لازم آتی ہیں۔ بخود و قرائض لازم و مندوم ہیں۔ ایک کے حقوق دوسرے کے فرائض ہیں۔

حقوق کی اقسام | حقوق کی بنیاد کا طور پر دو قسم ہیں ایک حقوق اللہ یعنی وہ ذمہ داریاں جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہم پر لازم آتی ہیں جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج وغیرہ۔ دوسرے حقوق العباد یعنی وہ ذمہ داریاں جو دوسرے انسانوں کے لیے ہم پر عائد ہوتی ہیں جیسے حقوق والدین، حقوق اولاد، حقوق زوجین، حقوق اقارب، حقوق یمین، حقوق شہری وغیرہ۔

حقوق العباد کی اہمیت | اگرچہ تمام حقوق کی ادائیگی انسان پر فرض ہے مگر اسلام میں حقوق العباد کو اس وجہ سے اہمیت حاصل ہے کہ انہیں حقوق اللہ پر قربت دی گئی ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے حقوق ادا نہیں کرتا تو خدا چاہے تو اسے معاف کر دے مگر جو شخص بندہ کے حقوق ادا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اسے وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ بندہ اسے معاف نہ کرے گا۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ انسان حقوق اللہ کو فراموش کر بیٹھے اور حقوق العباد میں ہی لگا رہے بلکہ مراد یہ ہے کہ حقوق العباد کی ادائیگی کے بغیر حقوق اللہ کو ادا کرنا ممکن نہیں۔ حقوق العباد کی ادائیگی ایک فطری تقاضا ہے مثلاً والدین کے اولاد پر بے شمار احسانات ہوتے ہیں۔ پیدائش سے پرہیز اور طہارت تک پرورش اور تعلیم و تربیت کے تمام مراحل طے کرائے ہیں والدین طرح طرح کی تکلیفیں اٹھاتے، والدین کی اس بے لوث محبت اور بے حد و کنار احسانات

کے بدلہ میں اولاد کی طرف سے ان کے حقوق متعین ہوتے ہیں۔ اس طرح اولاد سے والدین کے بہت سے فادات والبتہ ہوتے ہیں مثلاً جذبہ محبت کی تسکین بقائے نسل کی خوشی مانگے زندگی میں اللہ سے نعمت و معاشرت کی امید۔ اسی سے حقوق اولاد قائم ہوتے ہیں۔ اسی لذت و ہمدردی میں رشتہ دار، ہمسایہ، شہری اور دیگر افراد کہ معاشرہ کے حقوق مقرر ہوئے ہیں اسلام نے جو حقوق العباد متعین کیے ہیں وہ زیادہ معقول، منصفانہ اور مکمل ہیں مثلاً اسلام نے حقوق العباد کی تقسیم میں بڑوں اور چھوٹوں سب کو مناسب حقوق دلائے ہیں جنہوں کو ہم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: (مَنْ لَمْ يُؤْخَرْ مِنْ غَيْرِهِ لَمْ يَفْزَدْ قُرْبَهُ فَلَْيَسْ مَعَاذَ اللَّهِ بِمَنْ يَسْتَبِيحُوهُ) ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا۔

اسلام میں حقوق العباد کو اس قدر وسعت حاصل ہے کہ نہ صرف دوسرے تمام نسلوں بلکہ خود اپنی ذات کے بھی حقوق انسان پر عائد ہوتے ہیں چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنَّ لِفَقْدِهِ عِلَّةً حَقًّا (بیشک تیری جان کا تجھ پر قبضہ جہنم ہی یہ ہے کہ اس کی صحت کا خیال رکھا جائے اور اس سے خدا کی رضا و خوشنودی کے کام لے لیا جائے) حق العباد کا یہ دائرہ اتنا وسیع ہے کہ نہ صرف انسانوں بلکہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات کے حقوق ہیں، نباتات اور جمادات سب کے انسان پر حقوق ہیں وہ یہ ہے کہ ان کی قدرتی نسبت و مقام اور ترقی کے لیے مناسب اسباب فراہم کرے اور یہ کہ ہمیں غرض اور منفعت کے لیے انہیں پیدا کیا گیا ہے ان سے وہی کام لیا جائے اور بے موقع صرف نہ کیا جائے۔ اسلام میں حقوق العباد کی ایک خاص ترتیب بھی مقرر کی ہے اور حقوق کو سہر انسان کے تعلقات کی کمی بیشی اور دوری و نزدیکی کی تدریج و ترتیب کے لحاظ سے متعین کیا ہے مثلاً ایک حیوان کے مقابلہ میں ایک انسان کا ایک اجنبی کے مقابلہ میں ایک دوست کا اور ایک خیر کے مقابلہ میں اپنے کا حق زیادہ ہے مگر یہ حقوق کی یہ ترتیب حق و انصاف کیساتھ ہے اگر کوئی عزیز سے عزیز بھی یا مال پر ہو تو اس کے مقابلہ میں اس کے بیگانے کو ترجیح

وہی عبادت ہے جو حق پر ہے۔

حقوق العباد کی ادائیگی کی قرآن و احادیث میں حد و درجہ تاکید کی گئی ہے اور ان
کا شریعت اور صفائی و برکات کا بھی یہ تقاضا ہے کہ حقوق العباد کی اہمیت کو ملحوظ رکھا
جائے اور ان کی تازگی ترتیب سے اعتبار سے اس میں ادا کیا جائے۔
قرآن و شریعت ان حقوق العباد کی ادائیگی میں انسان کی رشتہ پروردار اور اخروی نجات
مستقر ہے۔

حقوق والدین

مفہوم حقوق والدین سے مراد وہ رشتہ دار ہیں جو والدین کو اولاد کی طرف
سے حاصل ہیں یا ان سے رشتہ دار ہیں جو اولاد پر والدین کیلئے عائد ہوتی ہیں
اہمیت شام۔

حقوق والدین کی اہمیت کو مستند و جہ ذیل عنوانات کے تحت بیان کیا جاتا ہے۔

حقوق والدین کی اہمیت اسی بات سے واضح ہو جاتی ہے کہ
اہم ترین رشتہ دار

وہی تعلقات ہیں انسان کا سب سے زیادہ تعلق والدین
سے ہوتا ہے اور تمام رشتہ داروں میں سب سے بلند و جہ والدین کا ہے کیونکہ انسان کی
باقی تمام رشتہ داریاں یا تو باپ کے تعلق سے ہوتی ہیں یا پھر ماں کی وساطت سے تعلق

رکھتی ہیں۔ اس لیے ہر رشتہ دار کا حق بھی والدین سے نسبت اور قربت کے لحاظ سے
متعین کیا جاتا ہے۔ جتنا کوئی قریب کا تعلق رکھتا ہو اسی قدر زیادہ وہ حسن سلوک کا

مستحق ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے خود والدین کو سب سے زیادہ حقوق حاصل ہوتے۔

والدین کے احسانات
یوں بھی دیکھا جائے تو والدین کے انسان پر اس
قدر احسانات ہوتے ہیں کہ انسان ان کی خدمت

میں تمام عمر بھی صرف کر کے تو حق اور سچ کو نہ سمجھتا اور اولاد کی پرورش میں کسی کی پرورش
 پر کسی کی پرورش اور اولاد کی پرورش میں تمام مراعات ملنے کو نہ سمجھتا اور اولاد کی پرورش
 کی پرورش میں اٹھاتے اور قسم قسم سے غم برداشت کر کے ہیں والدین کی پرورش اور اولاد کی پرورش
 بچوں کی پرورش کر کے ہیں اور پرورش کر کے بھائی و مالی ایثار و قربانی کے لیے ہر وقت
 آمادہ رہتے ہیں بچوں میں بحسب انسان کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے تو سہارا دیتے
 ہیں۔ گھلانے پلانے اور پیتار تے مل اور اگر بچے کو ذرا سی تکلیف بھی آجائے تو دودھ
 پلے دیتے ہیں کوئی کسر اٹھاتا نہیں رکھتے۔ پھر اولاد کی تعلیم و تربیت میں اپنی توانا پریشانی کی
 محامی کو انتہائی فراخ دلی سے خرچ کرتے ہیں۔ والدین کی سب سے بڑی شہادت انسان کے
 بھائی و مالی ایثار و احسانات کا یہ ہے کہ ممکن نہیں۔ لہذا اس کے لیے ہر قدر ہی اہل
 کی جانے چاہئے۔

۱۔ کتاب و سنت میں تاکید۔ حقوق والدین کی اہمیت نہ صرف دینی دلائل سے مسلم
 ہے بلکہ قرآن حکیم اور احادیث نبوی میں بھی اس کی بہت تاکید ہے۔ قرآن پاک میں
 میں متعدد مقامات پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے اور اکثر جگہ والدین کا ذکر
 تو حیدر بنی تعالیٰ کے ذکر بعد کیا گیا ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

رَبِّ انْشُرْ لِي وَاٰلِيَّيْكَ (یعنی) تو میرا اور میرے والدین کا شکر ادا کر۔ (تحریر)

ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا
 وَتَقِي رِبَّكَ اَلَّا تَعْبُدَ اِلَّا اِيَّاهُ
 وَبِاِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۱۔

اور تیرے پروردگار سے نبی کریم کو دیا ہے کہ
 تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور
 (نما اسرار) والدین کیساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی عظمت ادا کرنے کے مرتبہ و مقام کو واضح فرمایا
 ہے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ خدا کی خوشی مال باپ کی خوشی ہے اور خدا کی ناراضگی

مال باپ کی ہلاکت کی ہے۔ آپ سے متوق والدین کی اس قدر اہمیت بیان فرمائی کہ آپ نے فرمایا "والدین کا حق کبھی نہیں چکا جاسکتا۔ مال ایک صوبت ہے اور وہ یہ کہ اگر کسی کے غلام بھول تو انہیں خرید کر آزاد کرانے۔"

۴. والدہ کا مقام : اسلام نے والدین میں بھی والدہ کا مقام بہت زیادہ بلند قرار دیا ہے اور والدہ کے متوق والد کی نسبت زیادہ مقرر کیے ہیں۔ کیونکہ اولاد کی پرورش و تہذیب کے لیے جس قدر تکالیف والدہ کے پیش آتی ہیں والد کو نہیں آتیں۔ حمل و وضع حمل و تہذیب و تنہ کے دیگر مراحل کی سخت تکالیف برداشت کرنا فقط والدہ ہی کا حصہ ہے چنانچہ قرآن پاک نے والدہ کی شان و شوکت کا ذکر کیا ہے :-

وَوَكُنَّا إِلَّا نَشَانُ بِوَالِدَيْهِ
حَمْلَتُهُ أُمُّهُ وَهَنَا عَلَى
وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِئْتُمَا مَيَّنَ
(النہان: ۴)

اور ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ محترم سلوک کی تاکید کی۔ اس کی مل نے ضعف و عجز کا گھبراہٹ کو پیٹ میں رکھا اور اس کا دودھ پھر پھرانا دو سال میں ہوتا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیشتر احادیث میں والدہ کے مقام کی بیان فرمائی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ فرمایا تیری مال اس نے عرض کا پھر کون؟ فرمایا تیری مال نہیں ایک منہ ہی بھاب دیا اور پھر تھی مرتبہ ارشاد فرمایا تیرا باپ (یعنی اگر تیرے سلوک کے چار موافق ہوں تو میں کی مقدار مال سے۔)

ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چار بڑے گناہوں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ مال کی نافرمانی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے خدا نے مال کی نافرمانی تم پر حرام سے (یعنی) نیز آپ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ نیک سلوک اور عمدہ برتاؤ کی سب سے

زیادہ خندار مال ہے۔

والدین کے حقوق

قرآن و سنت اور تعلیمات اسلام کی روشنی میں والدین کے مندرجہ ذیل حقوق ثابت ہوئے ہیں۔

۱۔ حسن سلوک والدین کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک ہو۔ بے وقوفی، کما جائے ان کا ادب و احترام نہ کیا جائے اور نہایت محبت و شفقت سے کیا جائے۔ ان کے گھٹکر اور بات چیت پر اس قدر غصہ نہ کرے کہ ان کی عزت و تکریم کی جائے اور ان کی سمجھوتہ بات نہ کہی جائے بلکہ اگر کوئی سخت بات کہہ دے تو اسے خاموشی سے سہج کر دیا جائے۔ بالخصوص بیٹے یا بیٹی کے مزاج میں جو چیزیں اچھی سمجھائی ہوئی ہوں اور بات پر غصہ نہ کرے بلکہ اسے اور عادات کو ان کی طرح سمجھاتی ہیں تو اس وقت ان کے ساتھ نرمی و مہذبیت سے گفتگو کرے اور ان کے ساتھ احترام کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ وَبِالْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ بَيْنَمَا
يَكُونُ عِنْدَ اٰلِ الْكَذِبِ اِقْدَ
هُمَا اَوْ يَكْتُمَانِ لِقَدْلُ
لَهُمَا اَوْ يَكْتُمَانِ لِقَدْلُ
قُلْ لِّلّٰهِمَا قَوْلُ الْكَافِرِ
اَوْ يَكْتُمَانِ لِقَدْلُ

اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پھر ان
آؤ ما کہ ان میں سے ایک یا دونوں کو چاہے
کہ پہنچ جائیں تو انہیں اچھا سلوک کرنا چاہیے
اور ان پر غصہ نہ کرنا اور ان کے ساتھ ادب
سے بولنا اور ان کے لیے امانت کو باری تعالیٰ

خَفِضَ رُءُوسَهُمُ الْاٰلِ مِنْ اَلْاَشْجَارِ ۚ وَكَانَ اَمْرًا عَظِيْمًا ۚ

انہیں خوار کر دیا۔ ان کے سر ان درختوں کے نیچے تھے جو متعدد احوال میں والدین کے ساتھ
کی تاکید فرمائی ہے آپ کا ارشاد ہے کہ نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کے لیے سب سے زیادہ

اہم سمجھا جائے کہ حکم دینا ہے کہ والدین
سے بڑے لوگ سے نہیں کہیں اور اگر وہ
نہیں چاہیں کہ تم میرے ساتھ ہو تو
کہ شریک ہو اور جو حکم نہیں علم نہیں تو تم ان
کی اطاعت نہ کرو۔

وَكُنْ مِنَ الَّذِينَ يُخِ
حَسْبُكَ مَا فِي كِتَابِ اللَّهِ لَتَسْتَخِرَ
بِئْسَ الْكَافِرِينَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ
فَلَا تَطْعَمْهُمَا

(القرآن)

آنحضرت نے بھی والدین کی اطاعت وغیرہ دینی حکم دیا ہے۔ اگرچہ
کہ اگرچہ اس سے کہ والدین کی اطاعت نہ کرنا کی اطاعت ہے۔ والدین کی نافرمانی خدا
کی نافرمانی ہے۔ "اگر کسی کو یہ بھی رشتہ ہے کہ خداتعالیٰ نے تم پر مالی یا نسب کی نافرمانی کو
حرام کر دیا ہے اور جو شخص مال یا نسب کی نافرمانی کرے اسے اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا
نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بھی والدین کی نافرمانی کو کبیرہ گناہوں میں سے بتایا ہے۔
مذہبی و عیسائی خدما کے والدین کا عیسائی ہے کہ ان کی مالی و عیسائی ہر طرح
سے خدمت کی جائے۔ والدین اگر تیار و غریب یا لڑھے بچوں یا اور انہیں تمام ضرورتیں
زندگی گزارنے کی چیز اور غیرہ ہم پہنچائی جائیں جب وہ بیمار ہوں تو ان کا علاج کرایا جائے
غرض ان قسم کی اعانت و خدمت کی انتہا ضرورت ہو جائے پورا کیا جائے اور ان کی تمام
محالیف کا ازالہ کر دیا جائے۔ والدین کی مالی خدمت بعد ازاں کے جائے
پس قرآن پاک نے بھی ہمارے لیے فرمایا۔

(اسے نبی) کہہ دیجئے کہ جو مال بھی تم غریب
کو دے والدین اور رشتہ داروں کے
لیے ہے۔

قُلْ مَا أَلْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ
فَلْيَدِّ الْعِلَاقُ قَدْ أَفْرَقْتُمْ
البقرہ

والدین کی خدمت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ دیا اور یہی ہو چکا ہے۔ ایک
شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا کہ میرے پاس

مال ہے اور میرا باپ میرے کا محتاج ہے آپ نے فرمایا تو اوروں کے مال و دولتوں سے
 باپ کی ملکیت میں تمہاری اولاد تمہاری پاک کھائی ہے اس لیے تمہاری اولاد کی کھائی
 سے بیشک کھاؤ (البوداؤد)

متعدد احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض حالات میں والدین کی خدمت بھاد
 سے بھی افضل ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص من سے آیا اور اس نے
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھاد میں شرکت اجازت چاہی۔ آپ نے فرمایا کیا تیرے
 مال باپ میں ؟ عرض کی ہاں۔ آپ نے فرمایا جاؤ پہلے ان سے اجازت حاصل
 کرو اور اگر وہ اجازت نہ دیں تو ان کے حکم کی تعمیل کر کیونکہ خدا تعالیٰ کے نزدیک
 اس کی بندگی کے بعد خدمت والدین سے بہتر اور کوئی عمل نہیں ہے۔ پھر آپ کا یہ
 بھی ارشاد ہے کہ سب سے بڑا بھاد مال باپ کی اچھی طرح خدمت کرنا ہے۔

۴۔ اقربا سے سلوک : والدین کا پورا حق یہ ہے کہ ان کے تمام رشتہ داروں
 بلکہ دوستانوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے اور انہیں احسانات سے لانا جائے۔ والدین
 کے اقربا اور احباب سے حسن سلوک صرف والدین کی زندگی میں ہی نہیں بلکہ ان کی وفات
 کے بعد بھی کرتے رہنا چاہئے کیونکہ اس طرح ان کی نعروں کو سکون حاصل ہوتا ہے
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس امر کی تاکید فرمائی ہے۔ چنانچہ ایک شخص
 نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ ! مجھ سے ایک بڑا گناہ سرزد
 ہو گیا ہے کیا میرے لیے کوئی توبہ ہے ؟ آپ نے فرمایا کیا تمہاری ماں زندہ ہے ؟
 عرض کیا نہیں۔ آپ نے پھر فرمایا کیا تمہاری خالہ ہے ؟ جواب دیا ہاں آپ نے
 فرمایا کہ اس کے ساتھ نیکی کر (ترمذی) ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ جس نے میرے
 چچا کو نیکی دی اس نے مجھے ایذا دی۔ چچا باپ کی مثل ہوتا ہے (ترمذی) نیز
 ایک موقع پر آپ نے حضرت عباسؓ کی زکوٰۃ اپنے پاس سے دی اور فرمایا کہ چچا

بھی تو باپ کے مثل ہوتا ہے

(ترجمہ)

۵۔ دعائے مغفرت : والدین کا ایک حق یہ بھی ہے کہ ان کی زندگی میں اور ان کی وفات کے بعد اولاد ان کیلئے بخشش و مغفرت کی دعا کرتی رہی اور تلافی و تہنیت کی دعاؤں سے انہیں ثواب پہنچاتی رہی۔ اس طرح ان کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے اور ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ والدین کے لیے دعائے مغفرت کرنا انبیاء کی سنت ہے۔ قرآن پاک میں حضرت ابراہیم اور حضرت نوح کی ان دعاؤں کا ذکر ہے جو انہوں نے اپنے والدین کیلئے مانگیں۔ اس کے علاوہ قرآن پاک نے مسلمانوں کو بھی اس کی تلقین کی ہے جیسا کہ ارشاد فرمایا:

قُلْ رَبِّ دَحِّمْنَاهُمَا كَمَا
رَبَّيْنِي صَغِيرًا

کہو کہ اے پروردگار! تو ان پر رحم کر
جیسا کہ میں نے تجھے (چھوٹے) پروردگار سے

بچپن میں پالا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس امر کی تاکید کی ہے چنانچہ ایک شخص نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ ”یا رسول اللہ کیا والدین کی وفات کے بعد بھی ان کا کوئی حق ادا کرنے کے لیے رہ جاتا ہے؟“ آپ نے فرمایا ہاں، ان کے لیے نماز پڑھنا اور استغفار کرنا، ان کے وعدہ و وعید کو پورا کرنا، ان کے قرب و تعلق سے جلائی کرنا اور ان کے دوستوں کی تعلیم کرنا۔ نیز آپ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ ”کسی بندے کے والدین یا ان میں سے ایک مر جاتا ہے اور وہ ان کا فرمانبردار ہوتا ہے پھر وہ ان کے لیے دعا اور استغفار کرتا ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کو سعادتمند دل میں لکھ لیتا ہے

ثمرات و فوائد

والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کی اطاعت و خدمت، احوال کے متعلق تحقیق

کی بھلا آوری سے دنیا و آخرت میں بہت سے فائدہ حاصل ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہ ہے

دین و دنیاوی فوائد | جو شخص بچے کی دل سے والدین کی خدمت کرنا ہے تو خداوند سے
کامیابی اس سے پیش ہوئے ہیں اور ایسے شخص کو دنیا میں عزت و کامیابی حاصل ہوتی
ہے۔ آنحضرت کے زمان کے بموجب اس کی عمر میں روزی کر دی جاتی ہے اور اس کے
بذوق میں کٹاؤں و فراخی ہوتی ہے۔

دین و دنیاوی فوائد | خدمت والدین کے آخرت میں بھی بے شمار فوائد ہیں۔ والدین کی
خدمت کرنے والا جنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
کہ راجع جنت کا درمیان تیرہ واہ ہے تو چاہے تو اسے ضائع کر دے اور چاہے تو
محفوظ رکھے۔

۲۔ حقوق اولاد

مفہوم | حقوق اولاد سے مراد وہ مراعات یا وہ باتیں ہیں جو اولاد کو والدین کی جانب سے
حاصل ہوتی ہیں یا ان سے مراد وہ ذمہ داریاں ہیں جو والدین پر اولاد کے لیے عائد ہوتی ہیں
اہمیت

حقوق اولاد کی اہمیت کو مندرجہ ذیل عنوانات کے تحت واضح کیا جاسکتا ہے
۱۔ عین معاشرت کا تقاضا | حسن معاشرت کا اور معاملات کی صفائی کا تقاضا یہ ہے
کہ معاشرے کے تمام افراد کے مابین دین و دنیاوی حقوق قائم ہوں اور انہیں برائی
بظاہر اور حسن ادا کیا جائے چنانچہ اسلام نے معاشرتی و تمدنی تعلقات میں جو حقوق

قائم کیے ہیں، وہ دیگر تمام مذاہب کے مقرر کردہ حقوق کی نسبت زیادہ متحول و متغیر ہے۔
 اسی کے خلاف ہیں۔ دوسرے مذاہب میں ظالمین پر رگوں اور پٹوں کا کٹھن خیال رکھا گیا ہے۔
 لیکن اولاد، بچوں اور چھوٹوں کو عام طور پر نظر انداز کر دیا گیا ہے جس کا نتیجہ یہ
 ہے کہ بعض جگہ بچوں، زندہ ماریا جاتا ہے یا دیوتاؤں کی نذر چڑھا دیا جاتا ہے۔
 اسلام نے عین معاشرت کے پیش نظر تقسیم حقوق میں بچوں اور چھوٹوں کا کوئی امتیاز
 نہ نظر نہیں رکھا بلکہ چھوٹوں کے بھی بڑوں کی طرح مناسب حقوق قائم کیے ہیں۔
 اس امر کی تائید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں آپ نے
 فرمایا کہ ”وہ ہم ہیں سے نہیں جو ہم سے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بچوں کی صورت
 نہیں کرتا (ترمذی)“ اسی اصول کے پیش نظر اسلام نے یہاں والدین کے حقوق
 مقرر کیے ہیں وہاں اولاد کے حقوق میں قائم کر دیئے ہیں۔

۲۔ والدین کے مفادات:۔ حقوق العباد کی بنیاد احسان کا بدلہ احسان کے

اصول پر قائم ہے اور معاشرتی طور پر ایک کو دوسرے سے ملے جلے انسان کے بدلہ میں
 حقوق حاصل ہوتے ہیں مثلاً والدین کو اولاد کی طرف سے حقوق اس لیے حاصل ہیں
 کہ انہوں نے اولاد کی پیدائش، پرورش اور تربیت کی ہوتی ہے۔ حقوق اولاد پر
 غور کیا جائے تو یہاں بھی اسی اصول کا رد نظر آتا ہے اولاد سے والدین کے
 بہت سے مفادات وابستہ ہیں مثلاً، عذیبہ محبت کی تسکین کی خوشی، آسودہ زندگی
 میں ان کی خدمت و معاونت کی اُمید، دنیا میں نہایت نامی و شہرت کی
 توقع اور آخرت میں صالح اولاد کی صورت میں سربلندی وغیرہ اپنی مفادات
 کی بنیاد اولاد کو والدین کی طرف سے حقوق حاصل ہیں۔
 یہ کتاب سنت کی تاکید پر اولاد کی زندگی کی تکمیل اور لشعرو نام کی تاکید پر انہیں
 اور احادیث نبوی میں بھی موجود ہے۔

اسلام سے قبل نہ صرف یہ کہ اولاد کا کوئی حق تسلیم نہیں کیا جاتا تھا بلکہ اولاد کی زندگی کو بھی کچھ وقعت نہیں دی جاتی تھی اور اکثر نہایت بے رحمی اور سفاکی سے قتل و غارتگری کر دیا جاتا تھا۔ اس کے کئی اسباب تھے۔ پہلا سبب مذہبی تھا کہ لوگ اپنے دیوتاؤں اور قبول کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے بچوں کو ذبح کر کے ان پر بھینٹ چڑھا دیتے تھے اور قرآن پاک نے اسی رسم کا یوں قلع قمع کیا۔

قَدْ نَحْسِرُ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ
سَبِيحًا بِغَيْرِ عِلْمٍ (الانعام: ۱۴۱)
تحقیق وہ لوگ خسارے میں ہیں جنہوں نے
اپنی اولاد کو تا طنی سے لاعلمی میں قتل کیا۔
قتل اولاد کا دوسرا سبب عربوں کا علم فقر و فاقہ تھا۔ اسلام نے اس بے بنیاد نظریہ کی یوں تردید کی کہ روزی رسال تو وہی خالق کائنات ہے جو ہر ایک کو روزی پہناتا ہے جیسا کہ ارشادِ ربانی ہے

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً
أَمْ لَاقِيَنَّاهُمْ نَزَدُكُمْ كَاتِبًا
كُفْرًا قَتَلْتُمْ حَطًّا كَبِيرًا
اور اپنی اولاد کو فقر و فاقہ کے ڈر سے
قتل نہ کرو۔ ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور
انہیں بھی بیشک ان کا قتل بہت بڑا گناہ
ہے۔ (بنی اسرائیل: ۱۷۲)

اولاد کشی کا تیسرا سبب یہ تھا کہ لوگ لڑکیوں کو لغو و حشمت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور اپنے نام نہاد رنگ و عار کے خلاف سمجھتے تھے کہ اپنی لڑکی کسی دوسرے شخص کے عقد میں دیں۔ اسی سبب سے وہ لڑکی پیدا ہوتے ہی اس کا کلا گھونٹ دیتے یا زندہ دگر کر دیتے تھے جیسا کہ قبیلہ بنی تمیم کے سردار قیس بن عامر نے خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تسلیم کیا کہ اس نے اپنی لڑکیوں کو زندہ دگر کیا تھا اسلام نے اس قبیح رسم کو بھی ختم کیا اور قرآن حکیم نے بدتمیزوں جنس کے دردناک انجام کا

لَقَدْ اِنَّ الْخَاطِئِينَ كُنْهِيَ

كَذٰلِكَ الْمَوْدُوْدَةُ تَحْمِلُ

بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ

اور جب زندہ درگور کی ہوئی بھی سے (کھاتا)

کے روز (پوچھا جائے گا کہ وہ کسی حرم

میں قتل کی گئی تھی

راکتوریا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت اولاد ہی کے پیش نظر فرمایا کہ مقتول اولاد
شرک جیسے بڑے گناہوں میں شمار ہوتا ہے۔

اولاد کے حقوق

قرآن و احادیث سے اولاد کے مندرجہ ذیل حقوق ثابت ہوئے ہیں۔

۱۔ پرورش و رضاعت: اولاد کا سب سے پہلا حق پرورش کا ہے۔ اسلام نے اولاد
کی زندگی محفوظ رکھنے کے ساتھ پرورش کا فریضہ بھی والدین پر عائد کیا ہے اور اس ضمن
میں تاکید کی ہے کہ وہ تنگی اور افلاس سے نہ ڈریں۔ یہ فریضہ لڑکے کی صحت میں،
بلوغت تک اور لڑکی کی تنگی صورت میں شادی تک ادا کرنے کا حکم ہے۔ اس دوران بچے
کی صحت صفائی، نشوونما لباس و طعام اور دیگر باتوں کی پوری پوری خیر گیری کی جائے
اور اس سلسلے میں جس قدر مصائب و آلام پیش آئیں انہیں خندہ پیشانی سے
برداشت کرنا چاہیے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پرورش اولاد کی بہت تلقین فرمائی ہے اور بالخصوص
لڑکی کے بارے میں خصوصی تاکید کی ہے کیونکہ لڑکی خلتاً ضعیف و کمزور ہوتی ہے۔ آپ کا
ارشاد ہے کہ لڑکی کی پرورش والدین اور دوزخ کے پرچہ ہے۔ ایک دوسری حدیث میں
ارشاد فرمایا کہ جو شخص دو لڑکیوں کی پرورش کرے یہاں تک کہ وہ جوان ہو جائیں تو وہ
شخص اور میں قیامت کے روز اس طرح ہوں گے جس طرح یہ انگلیاں اور آپ نے
اپنی شہادت کی اور درمیانی انگلیوں کو ملا کر دکھایا۔ (مسلم)

ایک موقع پر آپ نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کیا میں تم کو میں بہترین خدمت
 سے آگاہ کر دوں؟ وہ اپنی کہ ساتھ ساتھ کرتا رہے جو تیری طرف لوٹائی گئی ہو
 دینی طریق یا فنی یا غیرہ، اور تیرے سوا اب اس کے لیے کوئی گناہ والا نہیں۔

(ابن ماجہ)

پہلے شے کے ساتھ رخصت بھی اولاد کا حق ہے یعنی پیدائش کے بعد وہ مال
 تک بچے کو والد کا حصہ ملا یا جائے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔
 وَلِلْوَالِدَاتِ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ
 اور امیں اپنے بچوں کو پوسے دو سال تک
 هُنَّ خَوْلَىٰ كَمَا وَلِيَٰنَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ
 پلائیں جیسا کہ لکھتے ہیں جو رخصت کی
 يَتِمَّ الرِّضَاعَةُ (البقرہ: ۲۳۳) مدت پوری کرنا چاہیے۔

۲۔ تعلیم و تربیت: اولاد کا دوسرا حق تعلیم و تربیت کا ہے جیسا کہ بیرونی کے علاوہ
 والدین پر یہ فرض بھی عائد ہوتا ہے کہ اولاد کو تعلیم دلائیں اور روحانی و اخلاقی تربیت
 میں قرآن پاک کا ارشاد ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوَالُوا نَفْسَكُمْ
 اٰی اٰیۡہۡہٖمۡ نَافِلًا (اعتریم: ۶) اعمال کو (دودخ کی) آگ سے بچاؤ۔

اس حکم خداوند کے پیش نظر والدین پر لازم آتا ہے کہ اپنی اولاد کو حسب استطاعت
 اعلیٰ دنیاوی تعلیم دلائیں تاکہ وہ اپنی روزی خود کما سکیں، اپنا اہل و عیال کا پیڑ
 پال سکیں اور باعزت زندگی بسر کریں۔ اس کے علاوہ دینی تعلیم سے بھی آراستہ کریں
 تاکہ وہ صحیح مقصد حیات سے واقف ہو کر نیک سیرت و سعادت مند بنیں اور
 قوم و ملک کے مفید افراد ثابت ہوں۔

من اسر کی مزید وضاحت اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ
 وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز آدمی کے ساتھ سب سے پہلے جھگڑنے والے اس

کے خیال ہوں گے وہ خدا تعالیٰ سے کہیں گے کہ اے اللہ! جو اس سے ہماری داد سے
مہم ناواقف تھا وہ اس نے ہمیں علوم کھلایا ہمیں جو کچھ سکھانا فرماں تھا اس نے دیکھ لیا اور
ہم جاہل رہ گئے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں تربیتِ اولاد کی تاکید فرمائی ہے۔ ایک
کہ ارشاد ہے کہ کوئی باپ اپنے بچے کو جس بوسہ سے بہتر عنایت نہیں دے سکتا (ابن ماجہ)
ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ انسان کو اپنی اولاد کو ادب، ایک باپ کو سکون و
سماج (پڑوس) میں خیرات کرنے سے بہتر ہے (ترمذی) دینی تربیت کے سلسلے میں آپ
ﷺ فرماتے ہیں کہ جب تمہارے بچے سات برس کے ہو جائیں تو ان کو نماز پڑھا کر دو۔
جب دس برس کے ہو جائیں تو انہیں مار مار کر نماز پڑھاؤ۔ اس وقت جگہ چھو کر
(ابن ماجہ اور)

سنتِ نبویہ و محبت : اولاد کا تیسرا حق یہ ہے کہ ان کے ساتھ رحمت و مودت اور
شفقت و محبت کا سلوک کیا جائے اور ان پر شدید بظلم و زیادتی نہ کی جائے۔
اسلام جہاں اولاد کو نقلِ کرم سے، بقول کی بھیبت سے پروردگار سے، زور و گرد گزشتہ اور
ان پر بظلم کرنے سے نکتہ ہے وہاں اس امر کی بھی تاکید کرتا ہے کہ اولاد کے ساتھ
محبت اس قدر شدید بھی نہ ہونی چاہئے کہ انسان خدا تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکام
کو پس پشت ڈال دے۔ اولاد کی خاطر حرام ذرائع سے روزی کمانے لگے۔ اولاد کو میرے
کاٹل سے بچنے کے لیے سرزنش نہ کرے اور نیک کا بولہ کی تاکید نہ دے بلکہ غفرت کا
نہا کر دے۔ وہ حقیقت اسلام اولاد کے ساتھ اعتدال سے محبت کرنے کی تعلیم دیتا
ہے جہاں قرآن پاک نے اولاد کو انسان کے لیے آزمائش قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا
اَكْمَا اَمْوَالِكُمْ اَوْ اَوْلَادِكُمْ
بھیک تمہارے اموال اور تمہارے اولاد
تہا سے لے آزمائش پر۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت اخلاک و اسوۃ بہا سے مشتمل ہے۔ ایک
 دیہاتی آپ کو خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو صحابہؓ کے بچوں سے پیار کرتے دیکھ کر
 پوچھا کیا آپ بچوں کو چاہتے ہیں اور پیار کرتے ہیں؟ ہم تو ایسا نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا
 کیا میں اس پر تلے ہوں کہ تیرے دل سے خدا نے جو رحمت نکال لی ہے اس کو بھرتی
 کرے؟ (بخاری و مسلم)

ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حنظلہؓ کو چاہا اور پیار کیا اور اس وقت
 اقرع بن جالسؓ تمہی بھی بیٹھا تھا۔ اقرعؓ نے کہا کہ میرے دس بیٹے ہیں لیکن میں سنان میں
 سے کبھی کسی کو نہیں چھوڑا۔ اس پر حضورؐ نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ جو کسی پر رحم نہیں
 کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا (بخاری)

عدل و مساوات۔ اولاد کا ایک حق عدل و مساوات بھی ہے۔ اسلام تمام اولاد
 میں عدل کرنا اور کامل مساوات قائم رکھنا ضروری قرار دیتا ہے۔ پرورش، تعلیم و تربیت،
 تعلقات و محبت اور داد و بخشش عزم و سہماط میں سب اولاد میں مساوی سلوک رکھا جائے
 اور بڑے اور لڑکی یا بڑے اور چھوٹے کا کوئی کوئی فرق و امتیاز ملحوظ نہ رکھا جائے۔ کیونکہ
 عدل و انصاف قائم رکھنے سے اولاد کے دل آپس میں بٹیں گے باپ کے خلاف بھی نفرت
 پیدا ہو جائے گی اور بالآخر گھر کا شیرازہ بکھر جائے گا۔

بعض لوگ لڑکوں کی تربیت کا خاص خیال رکھتے ہیں اور لڑکیوں کی نفرت ان سے
 ترجیحی سلوک کرتے ہیں۔ اسلام نے اسے سخت نا پسند کیا ہے اور لڑکیوں اور لڑکوں میں
 یکساں سلوک کی تاکید کی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس امتیاز کو نا پسند فرمایا
 ہے۔ جیسا کہ آپؐ نے فرمایا جن شخص کے ہاں کوئی بھی پیدا ہوئی اور اس نے جاہلیت
 کے طریقہ پر زندہ رہا تو نہ ہی اس کو حقیر جانا اور نہ لڑکوں کو اس کے مقابلہ میں ترجیح
 دینا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا۔

ایسی طرح دنیا کے اکثر مذاہب میں بڑے اور چھوٹے کا فرق رکھا جاتا ہے اور سب سے بڑے لڑکے کو خصوصی حق دیا جاتا ہے اسلام نے اسے بھی تخصیصاً پسند کیا ہے اور چھوٹے لڑکوں کو باپ کے ٹل میں یکساں اعتبار دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکوں میں سے ایک کو بلا وجہ کوئی عطیہ نہیں دیا اور یا قبول کو محروم رکھنے کو ظلم سے تعبیر فرمایا جیسا کہ حدیث ہے: ایک صحابی نے اپنے لڑکوں میں سے کسی ایک کو غلام بخشا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنانا چاہا۔ چنانچہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ تم نے اپنے سب سے بڑے لڑکے کو ایک ایک غلام بخشا ہے اس نے عرض کیا نہیں آپ نے فرمایا تو میں ایسے غلامانہ عطیہ پر گواہ نہ ہوں گا (ابوداؤد)

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان عمل کرو۔ ۵۔ رسوم پیدائش اولاد کا ایک حق یہ بھی ہے کہ پیدائش پر والدین خوشی منائیں اور بعض ضروری رسوم بھی ادا کریں۔ بچہ کی پیدائش کے بعد میں اسلامی رسوم یہ ہیں۔

الغزۃ تحسیک : بچہ پیدا ہونے کے بعد نہلا دھا کر دائیں کان پر اذان اور بائیں کان میں اقامت کہنی چاہئے۔ مروی ہے کہ جب حضرت حمین بن ابی اسحاق صاحب پر پیدا ہوئے تو آپ نے دائیں کان میں اذان دی اور بائیں میں اقامت کہی۔ اس کے بعد تحسیک یعنی گھجور وغیرہ چبا کر بچے کے کانوں میں لگانا مستحب ہے۔

بہ عقیقہ : عقیقہ دراصل ان بالوں کو کہتے ہیں جو بچے کی پیدائش سے آگے کہہ کر پر ہوتے ہیں۔ پھر اس جانور کو بھی عقیقہ کہتے لگے جو بچے کی پیدائش کے بعد شکر نصرت کے طور پر ذبح کیا جاتا ہے۔ عقیقہ ایک قسم کا صدقہ ہے اور ہر شخص پر لازم نہیں بلکہ صرف صاحب حیثیت کیلئے ضروری ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ سنت ہے اور زندگی میں کسی وقت بھی ادا کیا جاسکتا ہے ساتویں روز ادا کرنا بہتر ہے اگر اس روز ادا نہ ہو سکے تو چودھویں یا پھر اکیسویں دن ادا ہو سکتا ہے بلکہ اگر والدین کو تمام عمر ادا کر سکیں تو اولاد خود اپنا عقیقہ ادا

کر سکتی ہے۔

حقیقتہً ادا کرنے کی صورت یہ ہے کہ بوالہو بیٹہ، بکری، دنبہ، زریا، دادہ (ذبح کیا جائے)
لڑکی کی طرف سے ایک اونٹ لگے کی طرف سے دو دادہ اگر دو کی استطاعت نہ ہو تو ایک
بھی کافی ہے۔ جو حلت کیا یا پکا اگر اجاب کا طالب اور فقراء و مساکین میں تقسیم کیا جائے۔
بچے کا سر سٹرایا جائے یا بالوں کے برابر چاندی کا تھلکا کر دی جائے۔ اس کے علاوہ
بچے کا فوٹو صورت نام لکھا جائے۔

ختمہ : ختمہ کو نام اسلامی شہاد ہے۔ منظور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ
پانچ چیزیں فطرت ہیں۔ زیر ناف بال بونڈا، ختمہ کرانا، مونچھیں کرنا، بغل کے بال
اکھاڑنا اور ناخنوں کا کلینا۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ ختمہ طہریات میں سے ہے
نئے ختمہ زیادہ سے زیادہ نکلتا کی عزت ہو جانا چاہیے۔ اس سے زیادہ ذخیرہ کرنا
منا سب نہیں۔

بہار شادی :- اولاد کا یہ بھی حق ہے کہ جب اولاد بالغ ہو جائے تو حسب استطاعت
اس کی شادی کا انتظام کریں۔ شادی کر سہ وقت شخص اپنی صلاحیتوں کو مدنظر رکھیں۔
بلکہ اولاد کی رہتا مندی حاصل کریں۔ طریقہ میں بیکاسیرت، صورت، عمر، تعلیم، دین،
خاندان وغیرہ میں جس قدر ہم آہنگی و یکسانیت ممکن ہو سکے اور اچھا سا عقلی تلاش کیا جا
سکے بہتر ہے یا مفروضہ طرکی کیلئے بہترین شوہر کا انتخاب اللہ ضروری۔
ہے۔ طرکے کی رضا اس سے پوچھ کر اور طرکی کی رضا قرآن سے معلوم کی جاسکتی ہے۔
شادی میں اولاد و شخصیں طرکی کی رضا مندی حاصل کرنے پر مستور اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم نے بہت تاکید فرمائی ہے آپ کا ارشاد ہے کہ کنواری عورت کے نکاح کے
معاہدے میں اجازت حاصل کی جائے وہ خاتون ہے تو اسی کو اس کی اجازت سمجھا جائے
اور اگر نکاح کرے تو اس پر پھر نہ کیا جائے۔

ایک مرتبہ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اس کے باپ نے اس کا نکاح کر دیا ہے اور وہ اس نکاح سے ناخوش ہے آپ نے اس کی کو اختیار دے دیا کہ نکاح برقرار رکھے یا توڑ دے (البدواۃ)

پھر یہاں پر: اولاد کا ایک حق یہ بھی ہے کہ باپ کی وفات کے بعد اس کی میراث میں حصہ لے جیسا کہ اللہ تعالیٰ ہے۔

يُؤْتِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فِئِ آوَاكُمُ
لِلَّذِينَ كَرِهْتُمْ خُطْبَ الْأُنثَيْنِ

(النساء: ۱۱) میراث میں حق ہے۔

اسلامی قانون وراثت کے مطابق لڑکے کو لڑکی کی نسبت دو گنا حصہ ملتا ہے اور کسی باپ کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنی زندگی میں اپنی اولاد میں سے کسی ایک لڑکے یا لڑکی کو مکمل محرم کر دے یا کسی ایک کو یا چند کو پوری میراث کا وارث بنا جائے۔ بلکہ اسلام سب کے ساتھ عدل کا سلوک کرتا ہے۔

یہ بات قابل ذکر ہے کہ دنیا میں اسلام ہی وہ پہلا مذہب ہے جس نے لڑکی کو بھی باپ کی جائداد میں حق دار ٹھہرایا۔
عمرات و قرآن

اولاد کی پرورش، تعلیم و تربیت، فوٹان کے دیگر تحقیقی کی ادائیگی ایک بہت بڑی قسمی و دینی خدمت ہے جس کے دنیا و آخرت میں بہت سے فرائز ہیں۔

نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے نیک اولاد سے دنیا میں نیک نامی حاصل ہوتی ہے آخرت میں اس کی دعاؤں اور نیک کاموں سے دائرہ میں سکھ و جانت ہیں انصاف

موت

۳۔ رشتہ دار

مفہوم | رشتہ دار کے لیے عربی زبان میں لفظ 'اقرب' استعمال ہوتا ہے جس کی جمع 'اقارب' یا اقرباء ہے اور اس کے معنی قریبی یا نزدیک ہوتا ہے اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو والدین، اولاد اور زوجین کے بعد ہوں۔ ساتھ خاندانی تعلق ہوتا ہے یعنی چچا، چچا بھی، ماما، خالہ وغیرہ۔

عربی زبان میں رشتہ دار کے لیے "اقرب" کے علاوہ لفظ 'رحم' بھی مستعمل ہے جس کی جمع ازحام ہے اور اس کے معنی ماں کا پیٹ ہیں چونکہ تمام رشتہ دار اولاد کا تعلق والدین کے پیٹ سے ہوتا ہے اور والدین میں ماں کا مقام باپ سے بلند ہے لہذا اہل یہاں معمول طور پر تمام رشتہ دار رحم مادہ کی نسبت سے ہی تعلق رکھتے ہیں اور ازحام کہلاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ عربی محاورے میں رشتہ دار اولاد سے حسن سلوک کو صلہ رحمی کا نام دیا جاتا ہے اور ان سے تعلق کوٹھنے کو قطع رحمی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں رشتہ دار کے لیے "ذوئی القرنی" اور "ذوئی الارحام" دونوں ہی الفاظ استعمال ہوئے ہیں جن کا مطلب "قرابتدار اور رحم والے" ہیں۔

اہمیت

رشتہ داری کی اہمیت مندرجہ ذیل پہلوؤں سے واضح ہوتی ہے۔

۱۔ فطری تعلق : رشتہ داروں کے ساتھ فطری و فطری محبت ہوتی ہے اور ان کے ساتھ فطری قدرتی، حقیقی اور غیر مصنوعی ہوتا ہے اس لیے اگر ہم اپنے طور پر بھی چاہیں اور رشتہ داری سے الگ ہونا چاہیں تو ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ رشتہ داری میں اصل اشتراک رحم اور یہ برخلافت دوسرے تعلقات کے جو شخص قوم، ملک

ہندو مذہب، پیشہ اور دیگر نظریاتی اشتراک پر استوار ہوتے ہیں اور ان کے ختم ہونے کا ہمیشہ امکان رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر رشتہ داروں میں کبھی ناراضگی یا کشمکش پیدا بھی ہو جائے تو صلہ و صفائی کا قوی امکان رہتا ہے و حقیقت یہ رشتہ دار بننا اور رشتہ دار بننے کا جو سبب ہے وہ بھی طبعی و فطری ہے۔

۱۔ استحکام معاشرہ :- رشتہ داروں کے ساتھ معاشرتی قائم ہوتی ہے۔ وہ معاشرہ مستحکم و مضبوط ہوتا ہے۔ کیونکہ فلاحہ و فطری و فطری خلق کی بنا پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون و ہمدری اور ایثار و قربانی اور ہمدردی کے لیے ہر وقت آمادہ رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رشتہ داروں کی موجودگی میں انسان اپنے آپ کو تنہا نہیں سمجھتا بلکہ اپنے آپ کو ایک منہ بناتا ہے۔ اعمت منظور کرتا ہے اور حالات کا نہایت قوی القلوب ہو کر مقابلہ کرتا ہے۔

مستحکم رشتہ داروں کی قوت و ثبات بڑی قوت و ثبات میں اور ان کے تعاون سے بڑھتا ہے۔ بڑھتے ہوئے معاشرہ میں رشتہ داروں کے ساتھ معاشرہ میں کوئی مسئلہ پیش نہ ہوتا ہے۔ تو وہ انتہائی طور سے وہاں تباہی سے اسے سرخسہ بناتے ہیں اور مختلف امور میں تعاون و ایک دوسرے کے ساتھ تعاون و ایثار کرتے ہیں۔ ہر شخص کے پیش نظر دوسرے کی ذاتی منفعت ہی نہیں ہوتی بلکہ وہ سب رشتہ داروں کے اجتماعی مفاد کو مد نظر رکھتے ہیں۔ اس طرح رشتہ داروں کی باہمی ایثار و تعاون سے معاشرہ خوشحال و فلاحی و اقبال مند ہوتا ہے اور اسے معاشرے کو انخار و استحکام حاصل ہوتا ہے۔

۲۔ قرآن پاک میں تاکید :- رشتہ داروں کو باہمییت و اخلاقیات کیلئے آقا ہی کا فی ہے کہ قرآن پاک میں کہہ دے گا کہ رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ حسن سلوک و مروت و تاکید و ایثار ہوتی ہے۔ اور اس میں لوگوں کو احسان نہیں بلکہ انسان کا لہجہ قرار دیا گیا ہے۔ پھر پھر رشتہ داروں کی تاکید و ایثار ہے۔

سما تعلق رکھتے ہیں سبھی سلوک کے مستحق ہیں۔ یہاں تک کہ اگر رشتہ دار غیر مسلم ہیں تو بھی حسن سلوک کے حقدار ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے غیر مسلم رشتہ داروں کے متعلق فرمایا کہ فلاں فلاں میرے دلی رشتہ نہیں ہیں میرا ولی دولت اللہ تعالیٰ اور نیک مسلمان ہیں لیکن ان غیر مسلم اقرباء کے ساتھ میرا خون کا رشتہ ہے میں اس کو بھائی کے ساتھ زندہ رکھوں گا۔ البتہ میں قہر کوئی رشتہ دار غیر مسلمی تعلق رکھتا ہوگا اسی قدر وہ زیادہ حسن سلوک کا حقدار ہوگا اور جتنا ~~بڑا~~ بڑا ہوگا اسی طرح اس کے حقوق کم ہوں گے۔ ایک مرتبہ ایک صحابیؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میں کس سے بھائی کہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی مال سے اور باپ سے اور بھائی سے اور پھر اس کے بعد دو جہ ہندو و عیسائی رشتہ داروں سے رشتہ دار رہا تو بھی اس سے حسن سلوک کیا جائے حدیث شریف میں آتا ہے۔ کہ ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرے کچھ رشتہ دار ہیں۔ میں ان سے تعلق رکھنا چاہتا ہوں اور وہ تڑپتے ہیں میں ان کے ساتھ جلالی کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں۔ میں ان سے نفرت کرتا ہوں اور وہ سلوک کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ایسے ہی ہو جیسا کہ بتا رہے ہو تو جب تک اس حال پر رہو گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ذرہ تمہاری مدد بہر مقرر نہیں ہوگا۔

۲۔ مالی اعانت :- رشتہ داروں کا دوسرا حق یہ ہے کہ ان کی مالی اعانت کی جائے۔ ایک خاندان کے سب افراد یکساں طور پر مال دار نہیں ہوتے بلکہ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو کوئی کپڑے کو بھی محتاج ہوتے ہیں اس لیے اہل ثروت و دولت پر لازم ہے کہ وہ اپنے مفلس و نادار رشتہ داروں کو مالی امداد دیں اور ان کیلئے ضروریات زندگی مثلاً کھانا، پہنا اور دوا لیں وغیرہ کا انتظام کریں۔ اگر کوئی متم ہو تو اس کی

پرورش و تربیت کا بھی انتظام کریں۔ حتیٰ کہ اگر کوئی غریب رشتہ دار تعلیم کا مستحق ہو تو اسے تعلیم کے سلسلہ میں مالی مدد دی جائے۔

قصران پاک میں متعدد جگر رشتہ داروں پر مال صرف کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ ایک مقام پر ارشاد ہوا ہے۔

قُلْ مَا أَلْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّهِ الدِّينُ (طہ نبی) کہہ دیجئے کہ جو مالی بھی تم خرچ کرو
وَلَا أَقْرَبِينَ وَ لِلْيَعْلَى وَالْيَعْلَى وَ لِلْغَنِيِّ وَ لِلْغَنِيِّ (طہ نبی) وہ ظہرین رشتہ داروں، مسکینوں اور مساکین
السَّيِّئِ - (البقرة) کے لیے ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے رشتہ داروں کی مالی اعانت فرماتے تھے سہی
نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت علیؓ کی کفالت کی علاوہ انہیں آپ نے صحابہ کرامؓ
کو بھی اسی اس کی تاکید فرمائی۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عام غریبوں کو بھٹکا
تھے گا اسے ایک درجہ ثواب ملے گا اور جو شخص رشتہ داروں پر خرچ کرے گا۔ اسے
دو گنا ثواب ملے گا۔

۴۔ تعاون و ہمدردی : رشتہ داروں کا ایک حق یہ بھی ہے کہ دیکھ سکھ، رنج و
بیماری و صحت، اور شادی و موت پر موقع پر ان کے ساتھ ہمدردی و تعاون
کا اظہار کیا جائے اور نہ صرف مالی بلکہ ہر قسم کی روحانی و اخلاقی مدد دی جائے۔ اگر کوئی
رشتہ دار بیمار ہو تو اس کی عیادت و تیمار ہی کی جائے اگر کوئی کسی میں بے بسخت و مشکل میں
پھنسا ہو تو اسے نجات و نجات کی کوشش کی جائے اگر کوئی پتہ راہ روی کی زندگی بسر
کرنے لگے تو اسے راہ راست پر لانا بھی رشتہ داروں کے ساتھ تعاون کرنا اور ان
کی انہیں دور کرنے کیلئے مشورہ دینا بھی ضروری ہے۔ مختصر یہ کہ رشتہ داروں
کے ساتھ ہر نہایت کام میں تعاون کیا جائے اور ہر دیکھ سکھ و بیمار کی مدد کی جائے
اور اطمینان ہمدردی کیا جائے۔

۴۔ مغفروہ و گنہگار :- رشتہ داروں کا یہ بھی حق ہے کہ ان کے ساتھ مغفودہ و گنہگار
 کا سلوک کیا جائے اور ان سے قطع تعلق سے گریز کیا جائے۔ بلکہ ان کی غلطیوں اور
 زیادتیوں کو طبیعتی عالی حوصلگی اور فراخ دلی سے برداشت کرتے ہوئے تعلق
 برقرار رکھنے کی کوشش کی جائے۔

حضرت ابو بکر صدیقؓ اپنے ایک رشتہ دار مسطح بن اثاثہ کی مالی اعانت کرتے
 تھے لیکن جب مسطح نے آپؐ کی بیٹی ام المومنین حضرت عائشہؓ پر پتھان طراوی میں
 حملہ کیا تو آپؐ نے اس کی اطلاع نہ کر دی۔ اس پر قسداں پاک ہیں یہ حکم نازل ہوا
 وَلَا يَأْتِلْ أَوْلُو الْفُصْلِ عَشْرًا
 اَلشَّعْبَ اَنْ يُّؤْثِرُوا اَوْلِيَ الْقُرْبَىٰ
 وَالْمَلَائِكَةُ (النور)
 چنے کی قسم نہ کھائیں۔ (النساء)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی متعدد احادیث میں رشتہ داروں سے قطع
 تعلق کی ممانعت فرمائی ہے۔ آپؐ کا ارشاد ہے کہ جو صلہ رحمی نہیں کرتا وہ جنت میں
 داخل نہ ہوگا۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والے کا کوئی عمل
 قبول نہیں ہوتا۔
 ثمرات و فوائد

رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنے اور ان کے حقوق ادا کرنے سے مندرجہ
 ذیل ثمرات و فوائد حاصل ہوتے ہیں :-

۱۔ خاندانی مسرت و اطمینان :- رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا بنیادی
 فائدہ یہ ہے کہ اس سے پورے خاندان کا ماحول پرسکون و خوشگوار ہو جاتا ہے۔ خاندان
 کے تمام افراد میں ایک دوسرے کے لیے خلوص و مہربانی، مایہ ناز و قربانی اور غمخواری
 کا احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ تمام خاندانی جھگڑے اور عداوتیں ختم ہو کر مسرت و

الہیمان کی فضا قائم ہو جاتی ہے۔

۲۔ خیر و برکت :- رشتہ داروں سے حسن سلوک خیر و برکت کا بھی موجب ہے خدا تعالیٰ ایسے لوگوں کی روزی میں برکت دیتا ہے اور مال و دولت میں کثرت و عطا کرتا ہے۔ نیز ان کی عمر میں بھی دلازد کرتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کو یہ پسند ہو کہ اس کو روزی پور و وسعت کی جگہ سے اور اس کی عمر و دلازد کی جگہ سے چاہیے کہ صلہ رحمی کیسے؟ (بخاری)

۳۔ آخرت میں کامیابی :- رشتہ داروں سے حسن سلوک کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے انسان کو آخروی زندہ گی میں کامیابی حاصل ہوتی ہے اور وہ جنت کا حق دار سمجھتا ہے۔ ایک حدیث میں آپؐ نے فرمایا کہ جو صلہ رحمی نہیں کرتا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔

۴۔ کفارہ گناہ :- رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے والے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے اہلان سے قطع تعلق کرنا اعمال کی ناستبولیت کا باعث بنتا ہے ایک شخص نے حضرت رسولؐ خدا کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میں ایک کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوا ہوں کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ آپؐ نے پوچھا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ عرض کیا نہیں۔ پھر آپؐ نے پوچھا کیا تیری مثالہ زندہ ہے؟ عرض کیا ہاں۔ آپؐ نے فرمایا تمہارے ساتھ حسن سلوک کر۔

ہمسایہ

مفہوم | ہمسایہ کے لیے لفظ "جار" استعمال ہوتا ہے جس کی معنہ خیران ہے جس سے مراد وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کے قریب و جوار اور پڑوسیوں میں رہتے ہوں۔

شریعت میں ہمسائیگی کی حد اپنے مکان سے چاروں طرف چالیس گھر تک ہے جس میں اپنے و بیگانے، درشتہ و غریب و دار و سلم و غیر مسلم سب شامل ہیں اگرچہ ہمسایہ کا مفہوم نہایت وسیع ہے انسان کا اطلاق صرف ہم رشتہ ہی نہیں ہوتا بلکہ ہم کتبہ، ہم پیشہ، ہم کاروبار اور ہم سفر وغیرہ سب ہمسائیگی کے مفہوم میں شامل ہیں۔

ہمسایہ سے عام طور پر مراد ہم رشتہ یعنی ساتھ ساتھ رہنے والے ہی ہوتے ہیں۔

ہمسایہ کے مدارج | اسلام میں جس سلوک کا معیار قربت ہے جو جتنا زیادہ قریب ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ جس سلوک کا مستحق ہوگا۔ ہمسایہ کے معاملہ میں بھی یہی اصول کار فرما ہے۔ سب قسم کے ہمسایوں میں فوقیت و برتری اس کو حاصل ہے جس کے علاوہ ہمسائیگی کے علاوہ کوئی اور دوسرا تعلق بھی ہو۔ کافر و غیرہ رشتہ دار ہمسایہ کا حق سب سے کم ہے کیونکہ اس کے ساتھ صرف ہمسائیگی کا تعلق ہے۔ مسلمان ہمسایہ کا اس سے زیادہ حق ہے کیونکہ وہ ہمسائیگی کے علاوہ اخوت اسلامی کا بھی تعلق رکھتا ہے۔ مسلمان رشتہ دار ہمسایہ کا حق سب پر فائق ہے کیونکہ اس کا ہمسائیگی اور ہم مذہبی کے علاوہ تیسرا تعلق قربت کا بھی ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ "و غیر مسلم ہمسایہ کا ایک حق ہے، مسلمان ہمسایہ کے دو حق ہیں اور رشتہ دار ہمسایہ کے تین حق ہیں۔"

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ

میرے دو پڑوسی ہیں۔ میں تنہا یا کوئی چیز گس کے پاس بیچوں ؟ آپ نے فرمایا جس کا گھر تمہارے گھر سے زیادہ قریب ہو (یعنی)

الکیمیاء

نہم ساریہ کی اہمیت مندرجہ ذیل دلائل سے واضح ہوتی ہے۔

۱۔ معاشرتی ضرورت :- ہمسایہ سے عمدہ تعلقات رکھنا ایک بہت بڑی معاشرتی ضرورت ہے۔ انسانی معاشرہ امتداد کی بنیاد اشتراک عمل اور باہمی تعاون پر قائم ہے۔ کیونکہ ہر انسان فطری طور پر دوسرے کا محتاج ہے اور کوئی شخص بھی بے نیازی کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ بچ و غنم، بیمار و دکنہ، پیشانی و مہمیت اور تکالیف و خطرات میں سے دوسروں کی امداد و اعانت کی ضرورت ہوتی ہے ان حالات میں سب سے پہلے جو انسان کی مدد و اعانت کو پہنچ سکتا ہے وہ اس کا ہمسایہ ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قریبی ہمسایہ کی اہمیت دوسرے رشتہ داروں سے بھی زیادہ ہمسایہ کی اہمیت اس اعتبار سے بھی ہے کہ اوجہ قربت و پیوند وہ ہر وقت کا شریک و راجح ہوتا ہے لہذا اگر اس سے بہتر تعلقات درگھ جائیں تو عین ممکن ہے وہ کسی وقت شر یا مہمیت کا باعث بن جائے۔ کیونکہ انسانی شکر و محبت یا دکھ پہنچنے کا اسی سے اندہ لینہ ہو سکتا جو اس کے زیادہ قریب ہو۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہمسایہ سے حسن سلوک کیا جائے اور خوشگوار تعلقات قائم کیے جائیں تاکہ انسان اس کے ضرورت سے محفوظ رہے۔

۲۔ قرآن و سنت میں تاکید :- ہم سائیر کے ساتھ حسن سلوک اور اس کے حقوق

اما کرنے کی قرآن پاک میں بھی تاکید آئی ہے۔ ارشادِ الہی تعالیٰ ہے۔

وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ
وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ (الشاعر: ۳۶) کے ساتھ میں سلوک کرو اور غنیمت مانتے رہو اور اپنی سب کچھ اس پر ترجیح دے لو

آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی متعدد احادیث میں ہمسایہ کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین ہے اور اس کے حقوق کی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جیسے یہ پسند ہو کہ خداوند اس کا رسول اس سے محبت کریں یا جسے خداوند اس کے رسول کی محبت کا درجہ دے اسے چاہیے کہ وہ اپنے پیڑھی کا حق ادا کرے (شکوۃ) آپ کا یہ بھی فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذیل بہترین سامعین وہ ہے جو اپنے ساتھیوں کے حق میں بہترین ہے اور بہترین پیڑھی وہ ہے جو اپنے پیڑھیوں کے حق میں بہترین ہے (ترمذی) نیز آپ کو ارشاد ہے کہ حضرت ہیرائیل آگے مجھے پیڑھی کے بارے میں اتنی زیادہ تاکید کرتے رہے کہ مجھے گمان ہوا کہ ہمسایہ کو طشت پھیر دیں گے۔ (بخاری و مسلم)

ہمسایہ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسایہ کو انسان اخلاق کی کسوٹی قرار دیا ہے۔ ایک مرتبہ صحابہؓ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ہمارے اعمال اچھے ہیں یا برے؟ آپ نے فرمایا کہ جب تم ہمسایہ کو اپنی نسبت اچھلکتے سنو تو سمجھو کہ تمہارے اعمال اچھے ہیں اور جب برا لگتے سنو تو سمجھو کہ تمہارے اعمال برے ہیں۔

حقوق ہمسایہ

اسلامی تعلیمات کی روش سے ہمسایہ کے مندرجہ ذیل حقوق ثابت ہوتے ہیں۔
۱۔ حسن سلوک : ہمسایہ کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ عمدہ سلوک کیا جائے اور خوشگوار تعلقات قائم رکھے جائیں۔ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اللہ اور ایمان آخر پر ایمان رکھتا ہے۔ اسے چاہئے کہ اپنے پیڑھی سے حسن سلوک کرے۔

بہم سارے کے ساتھ جس شخص کا تعلق تھا اس پر بھی یہ کہہ دے کہ اس کی دل داری کی جائے
 اور اسے کہیں بھی نانا شکی کا موقع نہ دیا جائے بلکہ اسے دیکھ کر تکلیف اور ایذا پہنچائے
 سے اجتناب کیا جائے۔ اگر شخص صلی اللہ علیہ وسلم کا بد رفتار ہے کہ جو شخص صلہ سے
 جزا پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو ایذا نہ دے (بخاری) ایک دوسری حدیث
 میں آپؐ کا اشارہ ہے کہ بہار کو مستانے اور تکلیف دینے والا دشمن میں طائے کا
 ایک سرسہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ فلاں عورت فلاں
 تو بہت ہاتھ دھنی ہے روزے بھی بہت رکھتی ہے اور خیرات بھی دے رہی ہے لیکن
 اس کی بدزبانی سے پڑوی دکھی ہیں آپؐ نے فرمایا کہ وہ دوزخی ہے پھر عرض کیا گیا کہ
 ایک دوسری عورت ہے جیسا کہ روئے وہ بھی طور پر ادا کرتی ہے اور عروسی حد تک
 ہی دیتی ہے لیکن وہ پڑوسیوں کے حق میں بد زبان نہیں بہ آپؐ سے فرمایا وہ جہنم
 میں جائے گی و شکوۃ

ایک مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ فرمایا کہ خود کی قسم وہ مومن نہیں،
 خلیفہ قسم وہ مومن نہیں، خلیفہ قسم وہ مومن نہیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کلن کہ کیا وہ
 شخص جس کا ہم ساریہ اس کے سر سے خنجر نکلتا ہے وہ مومن نہیں، و شکوۃ و علم
 ۲۔ حیدر و تحمل، اسلام صرف ہم ساریہ کو ضرر پہنچانے سے ہی نہیں روکتا بلکہ یہ بھی فضا
 کرتا ہے کہ اگر ہم ساریہ کی جانب سے تکلیف پہنچے تو اس سے دنگدہ کیا جائے اور حیدر
 تحمل کا اظہار کیا جائے مابعد اسے اسلام میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فائدہ
 پہنچا دے ایسی حد تک کرے کہ جسے کہہ سکتے ہیں کہ چاکر ہو گیا میں گندگی ڈال دیتے
 تھے لیکن ایسی سی سے زیادہ کچھ نہ کر سکتے تھے یہ عید منادات ایسی کہیں ہم ساریہ
 ایک دفعہ ایک صحابی نے اگر شکایت کی کہ یا رسول اللہ ہمیں پڑوسی مجھ
 سے ملتا ہے۔ آپؐ نے فرمایا کہ جاؤ صبر کرو۔ اس کے بعد وہ پھر شکایت لے کر گئے

ایک نے پیر دہی نصیحت کی۔ تیسری مرتبہ وہ پھر بھی شکایت لکھنے لگا۔
 فرمایا جاؤ اور اپنا سامان لے لے دو۔ یعنی گھر سے منتقل ہو کر کسی صوفی بنالو
 انہوں نے ایسا ہی کیا۔ گزشتہ والوں نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے پڑوسی
 کی بدسلوکی کا ذکر کیا۔ لوگوں نے پڑوس کو برا بھلا کہا۔ وہ ان صحابی کے پاس آیا اور کہا
 اب تک مکان میں چلیں آئندہ مجھ سے کوئی شکایت نہ ہوگی (البرادقہ)۔

۳۔ اداء و اعانت۔ ہمسایہ کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کی ضروریات کا
 خیال رکھ جائے۔ اور ہر ضرورت میں اس کی لہذا و اعانت کی جائے۔ اگر بھوکا
 ہو تو کھانا کھلا جائے۔ ضرورت سے ہو تو قرض دیا جائے۔ عیال پر قرض عبادت کی
 جائے حتیٰ کہ اگر فوت ہو جائے تو اس کے جملہ سے کے سوا دیا جائے۔ مختصر یہ کہ
 اگر کچھ ہرج و مرج و غم میں شرکت کی جائے اور اس کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کی
 کوشش کی جائے۔

پھر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر متعدد احادیث مروی ہیں۔ ایک حدیث
 میں آپ نے فرمایا کہ "اگر یہاں یہ شخص سے قرض مانگے تو اسے دے اگر تجھے اعانت طلب کرے
 اعانت کر اور اگر اسے کوئی ادا احتیاج و ضرورت ہو تو وہ بھی پونہ کر"۔
 ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ "وہ شخص کامل عین نہیں ہو خود تو سر جو کر کھانے
 اداس کا ہمسایہ بھوکا ہے"۔ (مشکوٰۃ) ایک مرتبہ حضرت ابوذر غفاریؓ کو نصیحت
 کرنے ہوئے فرمایا کہ "ضعیف تم سالن بکاؤ تو اس میں پانی ڈرانے کا وہ نکال دے اور اس
 میں سے کچھ پڑوسی کے گھر بھیجو"۔ (مسلم)

۴۔ تحفے تحائف۔ ہمسایہ کا ایک حق یہ بھی ہے کہ وقتاً فوقتاً انہیں تحفے تحائف
 بھیجے جائیں کیونکہ اس طرح آپس میں الفت و محبت پیدا ہوتی ہے اور تعلقات
 استوار ہوتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے ہمسائے کو تحفے

تخلت بھیجتے رہو اور اپنی خوشی کے موقع پر اسے پلایا کرو۔

ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو میوہ خریدا ہے اور استطاعت ہو تو پڑوسی کے گھر میں بھیج اور اگر نہیں بھیج سکتا تو پڑوسی کے دروازے پر سے پھونک دے کوئی اس پھل کو ملے کر باہر نہ نکلے تاکہ پڑوسی کے بچوں کو تکلیف نہ ہو۔

بدیہ بیش قیمت چیز کا ہی بھیجنا ضروری نہیں بلکہ حسب استطاعت کوئی چیز بھی بھیجی جاسکتی ہے کسی معمولی چیز کو بدیہ بھیجتے ہوئے یا جیتے عارف تہذیب نہیں ہوتا چاہئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان عورتوں سے ارشاد فرمایا کہ تم تم میں سے کوئی پڑوسن کو بدیہ دینے کو حقیر نہ سمجھے اگرچہ وہ بچری کا گھڑی تکیوں نہ ہو۔
(بخاری مؤلف)

تحفظ مال و عزت ہمسایہ کا ایک حق یہ بھی ہے کہ ان کی عزت و آبرو وہ پاؤں کیا جائے۔ نہ خود کوئی ایسی بات کی جائے جس سے ان کی عزت پر حرف آئے اور نہ ہی کسی دوسرے کو ایسا کرنے دیا جائے نہ پڑوسیوں کے جان و مال کا خیال رکھا جائے اور ان کی عدم موجودگی میں حفاظت کی جائے۔

حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”من احرام ہے اللہ احساس کے رسولؐ نے اسے حرام کہا ہے لیکن سب بدکاریوں سے بڑھکر بدکاری یہ ہے کہ کوئی اپنے پڑوسی کی بیوی سے بدکاری کرے چوری حرام ہے اللہ اس کے رسولؐ نے حرام کہا ہے لیکن دس گھروں میں چوری کرنے سے بدتر یہ ہے کہ کوئی اپنے پڑوسی کے گھر سے چوری کرے۔“

ثمرات و فوائد

حقوق ہمسایہ کی ادائیگی کے بہت سے فوائد ہیں جن میں سے اہم یہ ہیں

۱۔ صحیح معاشرے کی تشکیل، حقوق ہمساہ کی ادائیگی سے لوگوں کے ایک دوسرے

کے مابین تعلقات بنانا اور جو باتیں ہیں رنج و راحت اور خوشی و مسرت میں

ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوتے ہیں اور باہم امداد و تعاون کرتے ہیں۔ اس

طرح معاشرے سے کشتی معاملات با انسانی طبع و جہالت سے پرہیز۔

۲۔ خدا و رسول کی رضا، ہمساہ سے ساتھ میں سلوک سے خدا اور اس کے رسول

کی رضا و خوشنودی حاصل ہوتی ہے جو اصل زندگی کے حیات سے اور انسانی کی آخری

نجات کا موجب ہے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کو یہ پسند ہے

کہ خدا اور اس کے رسول اسے محبت کرے اسے چاہے کہ وہ بیوی کا حق ادا کرے

(مشکوٰۃ)

۵۔ استاد و شاگرد

مختص استاد یا معلم کے متوی سے پڑھانے، سکھانے اور تعلیم دینے والا ہے اور

شاگرد یا شاگرد معلم کے متوی سے پڑھنے، سکھانے اور تعلیم حاصل کرنے والا ہے۔ اصطلاح

میں استاد سے مراد وہ شخص ہے جو کسی تعلیمی ادارے میں لوگوں کو تعلیم دیتا ہو اور شاگرد

وہ شخص کہلاتے ہیں جو کسی تعلیمی ادارے میں تعلیم پاتا ہو۔

اہمیت

تخلی علم میں استاد و شاگرد کے رشتہ کو بہت اہمیت حاصل ہے تعلیم حاصل

کرنا جو کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اس لیے ہر شخص یہ ذریعہ ادا کرنے کے

لیے کسی نہ کسی استاد کے روبرو زانوئے معلم ٹھکراتا ہے۔ اگرچہ تعلیم بغیر استاد کے

بھی گھر پر کتابوں کے مطالعے سے حاصل کی جاسکتی ہے۔ لیکن علم ایک نہایت بلند

پایہ چیر ہے اور جو لوگ عالم ہو سکتے ہیں اس کے پیچھے غلط نہ نکلتے بعد ازاں ہدایت و
گمراہی میں تمیز کر سکتے ہیں مصلحت و مفاد کے لحاظ سے جو چیزیں انسان کو انسان بنانے کے لیے
کر سکتا ہے اور شہری اس کے فوائد سے مستفید ہو سکتا ہے۔

پھر یہ بات بھی تسلیم ہے کہ کیا علم کا علم نہایت محدود ہوتا ہے اس کے برعکس استاد
کی محنت سے طلبہ شہری اور لاشعوری طور پر بہت کچھ حاصل کرتے رہتے ہیں۔ طالب علم کے
زمانہ میں سیکھی ہوئی عادات اور اخلاق انسان کے ذہن پر نقش ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے استاد
کی عادت و اخلاق خاص کے علم و فضل کا شاگرد کی زندگی پر نہایت گہرا اثر پڑتا ہے اور
طالب علم اپنی زندگی کو بہت حد تک استاد کے نقش و نگار پر منطبق کر لیتا ہے۔ لہذا جس قدر
کوئی طالب علم اپنے استاد کے قریب رہنے کی کوشش کرے گا اسی قدر وہ علم کی دولت
سے مالا مال ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ حصول تعلیم میں مقرب، کتابیں اور دیگر اشیاء شاعری
عینیت رکھتی ہیں اور اصل اور بنیادی حیثیت استاد اور شاگرد کے باہمی تعلقات اور طالب
کو حاصل ہے۔

استاد کا مقام

استاد چونکہ عالم کا سرچشمہ ہوتا ہے اس لیے اس کا مقام نہایت بلند
مستحقِ تکریم ہے اور اگر کسی بے حد عزت و تکریم کو نہ دیا جائے گا تو اس کی تکریم و تکریم
اللہ جل جلالہ نے استاد کو حقیقی باپ سے بھی زیادہ مرتبہ زیادہ جیسا کہ آپا بھاء استاد
ہے دنیا میں تمہارے تین باپ ہیں۔ ایک والد و والدہ دوسری پیدائش کا باپ۔
دوسرا والدین نے اپنی طبیعت کی شادی تمہارے ساتھ کر دی اور تیسرا وہ جس نے تم
علم حاصل کیا وہ ان میں سے بہترین باپ تمہارا استاد ہے۔
صحابہ کرامؓ اور علمائے سلطنت کی زندگیوں کا مطالعہ کیا جائے تو واضح ہوتا ہے کہ

وہ اپنے اساتذہ کرام سے بہت ادب و احترام کرتے تھے اور کبھی کوئی ایسی بات سرزد نہ ہونے
دیتے جو استاد کی طبیعت پر گراں ہوتی۔ صحابہ کرامؓ نہ صرف اپنے معلم اعظم حضرت نبی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ادب و احترام کرتے تھے بلکہ آپس میں ہیں سے کچھ سیکھنے
اسے استاد کا درجہ دیتے تھے اور اس کا ادب ملحوظ رکھتے تھے حضرت علیؓ کا استاد
ہے کہ جس نے مجھے ایک حرف بھی سکھایا اس کا غلام ہوں اسے اختیار ہے چاہے
مجھے بھی دس چوبیس آزاد کر دے اور چاہے غلام بنائے رکھے۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ کہتے ہیں کہ جب میں عجمہا میں گئے تھے حضرت عبید
بن ثابتؓ کے مکان پر حاضر ہوتا اور وہ باہر تشریف نہ لکھتے سوتے تو میں غصہ
ان کو آواز نہ دیتا اور نہ ہی باتیں بنواتا بلکہ ان کے دروازے کی دہلیز پر سر رکھ کر بیٹ
جاتا اور ہوا اٹھی اور بیت خدا کو خوب ڈھکیا مارتی رہتی۔ پھر جب حضرت زیدؓ باہر تشریف
لانے اور بیچ میں حالت میں دیکھتے تو نہایت افسوس سے فرماتے اپنے ابن عم رسولؐ
مجھے اطلاع کیوں کر دی؟ احد میں عرض کرتا کہ میرے لیے یہ لازم نہ تھا کہ میں آپ
کو اطلاع کرانا۔

حضرت امام اعظم ابو حنیفہؒ کی مثال اس بارے میں قابلِ تقلید ہے آپ فرماتے
ہیں کہ میرے استاد حمادؒ کو جب تک زندہ رہے ہیں میں نے ان کے مکان کی طرف
کبھی پاؤں بھی نہیں پھیلانے۔

استاذ کے حقوق

استاذ کے حقوق سے مراد وہ عزت و احترام ہیں جو کسی استاد کو اپنے طلباء و شاگردوں سے
کی جانب سے حاصل ہونی چاہیے۔ اسلامی معاشرے کے لیے لازمی ہے کہ استاد کے حقوق
کی نگہداشت کرے تاکہ وہ امن و سکون سے اپنے فرائض کو انجام دے سکے اور معاشرے

کے لیے مفید افراد پیدا کر کے استاد کے بہت سے حقائق ہیں جن میں سے بعض اہم یہ ہیں۔

۱۔ معاشرتی وقار : استاد کا اولین حق یہ ہے کہ معاشرے میں اسے عزت و وقار حاصل ہو اور ہر جگہ اس کی عزت و تکریم کی جائے اسے معاشرے کا ایک اہم فرد تصور کیا جائے اور تعلیم قومی و ملکی معاملات میں اس سے مشورہ خواہش کیا جائے اور زندگی کے کسی شعبہ میں اسے نظر انداز نہ کیا جائے اس طرح اسے اپنے مرتبہ و مقام کا احساس ہوگا اور وہ نہایت محنت و جانفشانی سے تعلیم معاشرہ میں مسرور رہے گا مزید فائدہ یہ ہوگا کہ لائق و ذہین افراد تعلیمی کی طرف مائل ہوں گے اور قوم کو نہایت فائدہ لائق مسلمانوں کی خدمت میں حاصل ہوں گی نتیجتاً معاشرے کا تعلیمی معیار بلند ہوگا اور قوم ترقی کی راہ پر گامزن ہوگی۔

۲۔ روزگار سے لینے فکری : استاد کا دوسرا حق یہ ہے کہ وہ زندگی کی جہد و جدوجہد اور فکر و محنت سے آزاد ہو اسکی تفریح یا تلمیذاتسا ہو کہ اس کی تمام ضروریات کیفیل ہو جائے وہ انسانی لذت و اوقات کرے تاکہ وہ مکمل ذہنی امن و سکون سے اپنی سرامتیوں کو لے کر ہر طرح کے کار لا کر اپنے تدریس و التعلیم کو سر انجام دے۔ یہ ایک صلہ حق و عدل ہے کہ اگر استاد کا دل ہنسی و مسرور و خوش ہے تو وہ کبھی بھی اپنے تلامذہ کی تعلیمی یا تدریسی و تعلیمی امور سے باہر کسی طریقہ پر تفریح نہیں کرے گا۔ پھر استاد اپنی معاشی زندگی و بد حالی کی بنا پر نفرت و حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے جس سے اس کی تدریسی و تعلیمی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ لہذا ضروری ہے کہ استاد کی آمدن اس قدر معتدل ہو کہ وہ باعزت زندگی بسر کر سکے۔

۳۔ ادب و احترام : استاد کا ایک حق یہ بھی ہے کہ طلبہ اس کی ہر طرح کی ضرورت و تعلیم کریں اور ہر موقع و محل پر اس کو سب سے زیادہ احترام دیں۔ استاد کو اپنا بھائی

بایں کتبیں اور تحقیقی باب کی طرح اس کی باطنی عظمت و فرمانبرداری کریں اور کسی محفل سے
 اور انہی اہل اخلاقی اور گستاخی کے مزاج نہ ہوں اس طرح استاد بھی نہایت محبت
 شفقت اور محنت و جانفشانی سے تعلیم دے گا۔

استاد کے فرائض

استاد کچھ فرائض سے مراد وہ ذمہ داریاں ہیں جو ایک استاد پر اپنے طلبہ و معارف سے
 کیے لازم آتی ہیں۔ استاد کے فرائض کا دائرہ نہایت وسیع ہے تاہم ضروری فرائض
 حسب ذیل ہیں۔

۱۔ اخلاق تحمید :- استاد کا اولین فرض یہ ہے کہ اپنے آپ کو اخلاق حمیدہ کا حامل
 بنائے اور اپنے نفس کو ہر قسم کی برائیاں سے بچائے سکے۔ انسانیت و دیانت، صداقت
 اعتباری، محبت و شفقت، وقار و ستائش، فیاضی و فراخی، صبر و قناعت اور
 حق گوئی و بیباکی وغیرہ تمام صفات جس سے اس میں بخوبی پائیداری اور لطف و حسد،
 فخر و خوارگی، غیبت و بخل خوردگی، حرص و جوس، بخل و خود پسندی، نمائش و ریاکاری
 اور خود و بیہودہ گوئی جیسی عادات ہیچ سے اسے اپنا واسطہ نہ ہوں اور نہ اس کا چاہئے۔
 استاد کو ہمیشہ خودی و خود داری کی ذمہ داری بھر گئی چاہئے۔ اور ہر گز ہمتی تنگ حالی میں بھی
 اپنے آپ کو ذلیل و رسوا نہ ہونے دینا چاہئے۔ طلبہ کے لیے ہمیشہ نمونہ و شاہد اخلاق و شفقت
 سے پیش آنا چاہئے۔ ان کی مشکلات کو حل کرنے پر آمادہ رہنا چاہئے اور ان کی غلطیوں
 کو نشتر انداز کر کے کی کوشش کرنی چاہئے۔ ہر ایک سے خوش خلقی سے پیش آنا چاہئے
 نہایت سلیقہ سے گفتگو کرنی چاہئے اور بیہودہ گوئی اور بد زبانی سے اجتناب کرنا چاہئے۔
 مشہور ہے کہ استاد کو ششہ الطوائف سوردہ اخلاقی اور نفسی مذاق کا حامل ہونا چاہئے۔
 ۲۔ احساس ذمہ داری :- استاد کا دوسرا فرض یہ ہے کہ اپنے اپنی ذمہ داریاں

کا پوری طرح سے احسان ہو۔ اسے اس بات کا بھی احساس ہونا چاہیے کہ قوم کے
نوجوانوں کی تعلیم کا مقصد صرف فرائض ایسے سونا گیا ہے اور قوم کی آئندہ ترقی و ترقی
کا انحصار اسی کی کوششوں و کوششوں پر ہے۔ اس بارے میں اس کی معمولی کوتاہی بھی
نا قابل تلافی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اس لیے اسے ہمیشہ کیلئے قیمتی و پسماندگی میں ڈال سکتی
ہے۔ درحقیقت ذمہ داری کا احساس ہی استاد کو محنت و عرق ریزی پر آمادہ کرنا
ہے اور وہ پوری نگاہ و دھڑکے ساتھ اپنے آپ کو قوم کی تمیز میں مصروف کر دیتا ہے
لہذا استاد کو اپنی تمام ذمہ داریوں کا پوری ہونا چاہئے۔ وقت کا پابند ہو۔ محنت و بہا انسانی
کے صحیح معیار و انداز پر پہنچائے۔ طلبہ کی اخلاقی تربیت کا بھی خیال رکھئے۔ نہایت سے
خلوص سے اپنے فرائض کو سر انجام دے۔

۳۔ مطالعہ : استاد کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ اپنا مطالعہ ہمیشہ جاری رکھے اور اپنی معلومات
میں اضافہ کرتا رہے۔ بڑے محنتور بھی وہ پڑھ جائے اس پر اسے کل عبور حاصل ہونا چاہیے ہے
کیونکہ اگر وہ خود کسی چیز کو اچھی طرح سمجھ نہ سکے گا تو اسے طلبہ کو سکھایا جائے گا۔ کم علم وہ
اساتذہ پسند اساتذہ نہ تو کبھی طلبہ میں مقبول ہو سکتے ہیں اور نہ ہی ان سے اپنا اچھا نمونہ
سکھیں۔ لہذا استاد کے لیے ضروری ہے کہ مطالعہ و تحقیق میں مصروف رہے کہ اپنے
علم میں اضافہ کرتا رہے۔ حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ دو عالم انہی وقت تک
عالم رہ سکتے ہیں۔ جب تک وہ طالب علم ہے۔ جب وہ پڑھنا چھوڑے اسے اور سمجھے کہ
وہ علم سے بے نیاز ہو گیا ہے اور جب تک اس نے حاصل کر لیا ہے وہ اس کیلئے کافی
ہے تو ایسا سمجھنے والا سب بڑا جاہل ہے۔

۴۔ طلبہ سے شفقت : استاد کو بھی یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ طلبہ سے
شاگردوں سے بغیر معمولی شفقت و ہمدردی سے پیش آئے اور ان سے مساجد و سلوک
روا نہ رکھے۔ استاد کو ایک روحانی باپ کی حیثیت سے شاگردوں کے ساتھ بہاریت

مشفقانہ ہٹا کر چاہئے۔ ان کے مسائل میں دلچسپی لینی چاہئے۔ اور انہیں حل کرنے کی کوشش کرنی چاہئے۔ اگر کوئی شاگرد غریب و نادار ہو تو اس کی مالی امداد کا انتظام کیا جائے اور اگر کوئی بیمار ہو تو اس کی عیادت کی جائے۔

اس ضمن میں یہ بات مد نظر رہنی چاہئے کہ سب طلباء سے مساویانہ سلوک کیا جائے۔ امیر و غریب، اعلیٰ و ادنیٰ نسبت کے طلبہ کے ساتھ جیسا ہوتا ہے کیا جائے۔ اسی طرح طلبہ و اساتذہ بھی بھگتے ہیں اور کھڑے ہیں بھی۔ استاد کو چاہئے کہ دونوں طرح کے طلبہ کی طرف سے اچھے اور کھڑے ہیں وغیرہ کو نفرت و حقارت سے نہ دیکھے بلکہ ہمہردی و شفقت سے پیش آئے۔

۵۔ طلبہ کے کردار کی تشکیل۔ استاد کا فکری و فنی فرض نہیں کہ وہ طلبہ کو علم ہی بخانے بلکہ صحیح استاد وہ ہے جو تعلیم کے ساتھ اپنے طلبہ کو اخلاقی تربیت بھی دیتا ہے اور ان کی سیرت و کردار کی تشکیل بھی کرتا ہے۔ استاد کو چاہئے کہ وہ طلبہ کے اخلاق پر نظر رکھے اور تعلیم کے دوران گاہے گاہے ان کی اخلاقی کمزوریاں اشارتاً ان پر خارج کرتا رہے اور ان کے اخلاق اور نیک اعمال کی طرف ان کو ترغیب دلاتا رہے۔ اس طرح تعلیم کا اصل مدعا حاصل ہوتا ہے اور طلبہ عالم یا عمل بن کر فارغ التحصیل ہوتے ہیں۔

۶۔ پابند شریعت۔ استاد کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ پابند شریعت ہو۔ دل میں خود خدا کو تائب و توبہ و شریعت کے احکام کی پوری طرح سمجھتا رہے۔ اس کے تمام اعمال و اقوال اور حرکات و سکنات سے تقویٰ و پرہیزگاری عیاں ہوتی ہو۔ اور وہ فرائض و حج گاہ پوری طرح ادا کرتا ہو اور دوسروں کو بھی بڑی سچائی سے نیچنے اور نیکی کرنے کی ترغیب دیتا ہو۔

۷۔ قول و عمل میں مطابقت۔ استاد کے فرائض میں یہ بھی داخل ہے کہ وہ اپنے

قول و عمل میں مطابقت پیدا کرے جو بات زبان سے کہے اور جس بات کی دوسری
کہ تعلیم دے خود بھی اس پر عمل پیرا ہو۔ کیونکہ اگر وہ خود عمل نہیں کرے گا تو اس کا قول
بے اثر ہوگا اور بات بے نتیجہ ثابت ہوگی۔ خدا ان پاک میں بھی قول و عمل میں مطابقت
کی تلقین کی گئی ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

لِمَنْ قَعَدَ لِقَوْمٍ مَّا لَا تَفْلُحُونَ

جس چیز پر تم خود عمل نہیں کرتے وہ

کہتے کیوں ہو۔ ۲

جس لوگوں کے قول و عمل میں مطابقت نہیں انہیں آخرت میں نکتہ عذاب دیا
جائے گا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سراج کے
سے تشریف لے گئے تو آپ کا گدڑ ایسے لگھڑی کے پاس سے گزرا جس کے پھونٹ
آگ کی قنبیروں سے لگائے جا رہے تھے۔ آپ کو بتایا گیا کہ یہ آپ کی امامت کے وہ لوگ
ہیں جو دوسری باتوں کی تلقین کرتے تھے مگر خود ان پر عمل نہیں کرتے تھے
استاد چونکہ دوسری باتوں کے لیے خود مثال پیش کرتے تھے کہ جس بات
کی تلقین کرے پہلے خود اپنے آپ کو اس کا عامل بنائے۔

اشاعتِ تعلیم : استاد کے فرائض میں سے ایک فرائض یہ کہ وہ علم کی اشاعت کے
تعلیم کا فریضہ حق علم حاصل کر کے اپنے ملک و وطن سے لے کر دنیا بھر تک
کے علم کی اشاعت بھی اس طرح فرقی نہ دے کہ علم کا اشاعت سے کہ ضروری علم
اور قرآن سکھو اور لوگوں کو کھاؤ۔ ایک دوسری غلطی میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شخص کو
خوش رکھے گا جس نے میری باتیں سنیں، انہیں یاد رکھا اور انہیں نشر کیا۔ آپ نے
یہ بھی فرمایا کہ کسی سے علم کے بارے میں کوئی بات پوچھی جائے تو وہ جانتے ہوئے
بتائے تو قیامت کے روز اسے آگ کی گھاس دی جائے گی۔

شاگرد کے حقوق

شاگرد کے حقوق سے مراد وہ مراعات ہیں جو ایک طالب علم کو معاشرہ اور استاد کی جانب سے حاصل ہوں۔ شاگرد کے حقوق کو ذیل کے عنوانات کے تحت درج کیا جاسکتا ہے :-

۱۔ تحصیل علم کی سہولتیں :- شاگرد کا اولین حق یہ ہے کہ تحصیل علم کیلئے اسے ہر طرح کی سہولتیں بہم پہنچائی جائیں۔ درس گاہ کے لیے ایک روشن و بہادر عمارت ہونی چاہیے۔ ہر مضمون کے ماہر و دلائق و قابل اساتذہ کا خاطر خواہ انتظام ہو۔ اس کے علاوہ ایک وسیع کتب خانہ بھی ہونا چاہیے جس میں ہر موضوع پر عمدہ کتابیں ہوں۔ پھر دور دراز سے آنے والے طلبہ کے لیے تمام گاہ ہونی چاہیے جس میں رہائش کے علاوہ خواہ مخواہ بھی انتظام ہو۔ غریب و ناظر طلبہ کو وظائف اور مالی رعایتیں دی جائیں اور دلائق و محنتی طلبہ کی انعامات و کرامات سے جو حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے۔ مگر نیک تعلیم حاصل کرنے والوں کو ہر ممکن سہولتیں حاصل ہونی چاہئیں۔

۲۔ صحت و تندرستی :- شاگرد کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کی جسمانی صحت و تندرستی کا خیال رکھا جائے اس مقصد کے لیے مکتب سے طوق کھیل کا میدان ہونا چاہیے جہاں ہر طرح کی کھیلوں اور ورزشوں کے لیے سہولتیں میسر ہوں تاکہ طلبہ اپنی صحت کو برقرار رکھ سکیں۔ پھر مکتب کے ساتھ شفا خانے کا ہونا بھی ضروری ہے تاکہ گاہے بگاہے طلبہ کی صحت کا معاشرہ کیا جاسکے اور بوقت ضرورت علیل و بیمار طلبہ کا علاج معالجہ کیا جاسکے۔

۳۔ اخلاقی تربیت :- شاگرد کا فقط یہی حق نہیں کہ اسے علم سکھایا جائے بلکہ اس کی اخلاقی تربیت بھی اس کے حقوق میں شامل ہے علم تو گھر پر بھی کتابوں سے اخذ کیا جا

مکتا ہے لیکن استاد کے سامنے نہ اپنے علم کے لئے کا مقصد علم کے ساتھ علم کا
تربیت کا حصول بھی ہے۔ استاد کو چاہئے کہ اپنے قول و فعل سے شاگرد کو انسان
حمیدہ سکھائے اور اس کی سیرت و کردار کی اصلاح بھی کرے تاکہ وہ سچے

شاگرد کے فرائض

شاگرد کے فرائض سے مراد وہ ذمہ داریاں ہیں جو کسی شاگرد پر استاد و محاضرین
کے لئے لازم آتی ہیں۔ شاگرد کے فرائض حسب ذیل ہیں۔

۱۔ علم کی لگن : شاگرد کا اولین فرض یہ ہے کہ اپنے اندر علم کی لگن و پیاس پیدا کرے
کیونکہ اس کے بغیر علم حاصل نہیں کیا جاسکتا۔ تحصیل علم کے دوران طالب علم کو طرح طرح
کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس لیے اگر اس میں علم حاصل کرنے کا عزم و بندہ
نہ ہو تو وہ بوجہ و وجہ بوجہ ہمت یار بنے گا۔ حصول علم کیلئے بعض اوقات طویل
سفر اور فقر و فاقہ کا برداشت کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ ایسے موقعوں پر علم سے
وہی بے حد شوق کا صحیح ہونا تحصیل علم میں تیردست رکاوٹ بنتا ہے۔

۲۔ علمائے سلف میں تحصیل علم کی اس قدر لگن تھی کہ انہوں نے اس راستے میں دور دراز
مالک کا سفر کیا اور کئی کئی سفر کا فاقہ برداشت کرنا ضروری قرار دے دیا چنانچہ
امام مالکؒ کہتے ہیں کہ ”کوئی شخص علم و دانش کے مرتبہ پہنچا ہی جو وقت تک نہیں پہنچ
سکتا۔ جب تک کہ اس پر فقر و فاقہ کی مار نہ پڑے اور اسے وہ ہر چیز پر ترجیح
نہ دے۔“ امام شعبیؒ سے پوچھا گیا کہ انہیں علم کیلئے کچھ حاصل ہوتا یا تو قویاں اپنے
اور پر اعتماد کرتے تھے۔ علم کے لیے سفر کئے۔ گشت کی طرح صبر کرتے تھے۔ اہل کتب
کی طرح صبح سویرے اٹھتے تھے۔

علم کی لگن و محنت و جدوجہد کی چاہ ہے کہ علم کی بات بلا تیرجس سے بھی ملے حاصل کرے
اپنے محکم تر یا کم عمر سے علم حاصل کرے۔ میں اہل محسوس ذکر سے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ
اپنے استاد امام مالک سے تیرہ سال بیٹے تھے لیکن ان کے سامنے اس طرح رہتے
جس طرح کوئی بچہ اپنے باپ کے سامنے ہو۔

۲۔ استاد کا ادب و احترام : شاگرد کا ایک ہم فرضیہ ہے کہ وہ اپنے استاد کا
حکم و ادب و احترام کرے۔ اس کی پوری پوری اطاعت و فرمانبرداری بجا
رکھے۔ نافرمانی، گستاخی اور بے رخی یا کوئی اور ایسے بات نہ کرے جس سے
استاد کو تکلیف یا گھٹیا نہ پہنچے ہو۔ اگر کسی وقت استاد سخت الفاظ کہہ دے تو
محسوس نہ کرے کہ استاد کا سر شاگرد کے مہلائی کے لیے ہوتا ہے استاد کی
عزت و کرم بالکل اسی طرح کرنی چاہئے جس طرح حقیر یا پکی عورت کی جاتی ہے
حضرت عبداللہ ابن عباسؓ اپنے استاد حضرت زید بن ثابتؓ کے کتاب پکڑ کر پلٹے
تھا وہ فرماتے تھے کہ وہ میں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے علماء کے ساتھ ایسا برتاؤ کریں
جس کا احترام۔ شاگرد کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ استاد کے علاوہ علم کا بھی
احترام کرے کیونکہ علم کے تعلیم کے بغیر علم حاصل نہیں کیا جاسکتا۔ صرف یہی نہیں
بلکہ شاگرد سے کوئی فعل بھی ایسا سرزد نہ ہونا چاہئے جس سے علم کے احترام کو صدمہ
پہنچتا ہو۔ کتابوں کو نہایت سلیقے و قرینے اور ادب و احترام سے رکھنا چاہئے
اور علم حاصل کرنے کے لیے علم کے تمام تقاضے خود پہنچانا چاہئے چنانچہ امام زہریؒ
کہتے ہیں : ”علم کے لیے یہ بھی کسر کشان ہے کہ اسے اس کے حاصل کرنے والے
کے گھر پہنچایا جائے۔“

۳۔ احساس قیاس : شاگرد کو اپنے تمام فرائض اور ذمہ داریوں کا پورا پورا احساس
ہونا چاہئے۔ وقت کی پابندی کرے۔ سبق یاد کرے اور جو کام اسے دیا جائے اسے

کھتہ کے اپنے قرآن کی تلاوت میں غفلت کیستی کا ذہن ہمارے ہمارے
پیشہ سے بھی نہ ہر اسے

۱۔ صحت کی حفاظت :- شاگرد کا یہ بھی فریضہ ہے کہ وہ اپنی صحت و تندرستی
کا بھی خیال رکھے کیونکہ تندرست جسم تندرست دماغ کا پیش نمبر ہے۔ جسم و دماغ
کے بھی کچھ انسان پر حقوق عائد ہوتے ہیں ان لیے ہر وقت، نہایت تحصیل علم کی مشقت
میں مبتلا نہیں رکھنا چاہیے بلکہ کچھ وقت انہیں آرام بھی دینا پڑے گا۔ اگر طالب
علم ہر وقت کتابی کپڑا بنا رہے گا تو اس کی صحت برباد ہو جائے گی جس کا خیال نہ اسے
ہماری عمر یا اوکریٹ ہوگا۔ لہذا طالب علم کو چاہیے کہ وہ تحصیل علم کے ساتھ ساتھ اپنی جسمانی
صحت کا بھی خیال رکھے اور کھیل کود سے اس کی پستی قائم رکھے۔

۲۔ عمر سیرت و کردار :- شاگرد کا یہ بھی فریضہ ہے کہ وہ اپنے کپ کو عمر و سیرت
و کردار کا حامل بنائے۔ شریعت کا پابند ہو۔ استاد کے نقش قدم پر چلے۔ سیرت ہم
جماعتوں سے پیار و محبت اور غلوں و گناہوں سے بچے اور ہمیشہ اعلیٰ اخلاقی کا مظاہر
کریے۔ کبھی کسی پر زیادتی نہ کریں۔ عورتوں کی اخلاقیات سے بچیں۔ غلطیوں سے بچیں۔
کام ترک نہ کریں۔ بلکہ ہمیشہ فضائل اخلاق اور برائیوں کو دور رکھیں۔ شہرت سے ناگوار
اپنے اساتذہ اور مکتب کے لیے عزت و وقار پیدا کریں۔

۴۔ شہری

مفہم الشہری کے لیے عربی زبان میں "مدنی" اور حضوری کے الفاظ مستعمل
ہیں اور اس کے لغوی معنی شہر کا رہنے والا ہیں لیکن اصطلاح میں اس سے مراد

ہر وہ شخص ہے جو کسی مملکت یا ریاست کا باشندہ ہو خواہ وہ شہر میں رہتا ہو یا قصبہ
 میں دیہات میں رہتا ہو یا خانہ بدوشی کی زندگی بسر کرتا ہو وہ ہر جگہ شہری تصور ہوگا
 شہری کیلئے رنگ و نسل اور قوم و مذہب کی بھی کوئی قید نہیں بلکہ ایک مملکت
 کے تمام باشندے خواہ کسی رنگ، نسل، قوم، اور مذہب سے تعلق رکھتے ہوں
 شہری کہلاتے ہیں۔ البتہ غیر مسلم شہری کو ذمی کا نام دیا جاتا ہے۔

اہمیت

انسانی مدنی الطبع ہے اور انسانی معاشرے کا قیام ناگزیر ہے۔ معاشرتی زندگی
 کی ابتداء گھریا خاندان سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد اقارب اور ہمبایہ کے
 دائرہ میں وسیع ہوتے ہوئے شہری کے دائرے میں پوری وسعت اختیار
 کر لیتی ہے۔

شہری کو معاشرے کی تشکیل اور ریاست کے قیام میں نہایت اہم مقام حاصل ہے
 کیونکہ ریاست یا مملکت کی نہ صرف تشکیل بلکہ کامیابی کا بھی انحصار اچھے شہریوں پر
 ہوتا ہے۔ شہریوں کے تعاون کے بغیر امور ریاست سرانجام نہیں دیتے جا سکتے
 شہری اگر حساس ذی فہم، حقوق و فرائض سے آشنا اور اچھے کردار کے حامل
 ہوں تو لازماً ایسی ریاست بہترین ہوگی اور اگر شہری نیک سیرت و اعلیٰ
 اخلاق کے حامل نہ ہوں تو ریاست بھی اچھی نہیں ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ شہری
 اور ریاست لازم و ملزوم ہیں۔

شہری کے فرائض

حقوق شہری سے مراد وہ مراعات ہیں جو ایک شخص کو کسی مملکت یا ریاست
 کا فرد ہونے کی حیثیت سے حاصل ہوں۔

اسلامی ریاست میں شہری کے حقوق کو تدریجاً خلی شعور میں تقسیم کیا جاسکتا ہے
(۱) غریب (۲) معاشی رج (۳) معاشرتی (۴) سیاسی

د، مذہبی حقوق

۱۔ آزادی عقیدہ : اسلام تمام بنی نوع انسان کو مکمل آزادی مذہب و دین عطا کرتا ہے اور ہر ایک کو اختیار دیتا ہے کہ وہ جو نسا عقیدہ یا مذہب چاہے اختیار کرے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

دین میں کوئی جبر نہیں

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

اسلام براداری سکھاتا ہے اور دوسرے عقائد و مذاہب کا وجود بر داشت کرنے کی تعلیم دیتا ہے تاکہ تمام کا پیہر و جود ہے اور اسلام کی فوقیت و برتری ثابت ہو سکے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد اہل مدینہ کے ساتھ میثاق مدینہ سے کیا تو اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ تمام بائیس گانہ کو آزادی حاصل ہوگی۔

۲۔ حکومت نہ تو خود کسی کو تہذیبی عقیدہ و مذہب پر مجبور کر سکتی ہے اور نہ ہی اس سے کہیں اجازت دوسرے پر تہذیبی مذہب لینے یا دال سکتے ہیں۔ مسلمانوں میں مختلف مذاہب و ممالک سے تعلق رکھنے والے افراد اپنے اپنے مذاہب و عقائد قائم رہ سکتے ہیں اور کسی کو اپنا نظریہ یا عقیدہ دوسرے پر مجبور کرنا یا اسے تبلیغ و ترغیب کے ذریعہ ہر شخص یا گروہ اپنے عقیدہ و مذہب کی طرف دوسروں کو مائل کرنا ہے بلکہ حکومت غیر مسلموں کو تہذیبی دین سے مائل نہ کرے۔

آزادی عبادت : عقیدہ و مذہب کی طرح اسلامی ریاست کے ہر شہری

کو عبادت کی مکمل آزادی بھی حاصل ہے۔ یعنی ہر شہری جس طرح چاہے اپنے مذہب و عقیدہ کے مطابق عبادات اور مذہبی رسومات کو انجام دے سکتا ہے حکومت یا کسی دوسرے شخص کو اس میں دخل اندازی کا حق حاصل نہیں۔ مسلمانوں کے علاوہ دوسرے مذاہب کے پیروں کو بھی اپنی عبادت گاہوں کی تعمیر کی پوری آزادی حاصل ہے اور ان کی تمام عبادت گاہوں مذہبی مقامات کے تقدس و احترام کو برقرار رکھا جائے گا بلکہ اسلامی حکومت ان کے تحفظ کی بھی ذمہ دار ہے۔ اسی احتیاط کے پیش نظر فتح شدہ اقلیتی کے موقع پر حضرت عمرؓ نے عیسائیوں کے گرجا میں نماز ادا کرنے سے احتراز کیا میاواہن کے الیا کرنے سے مسلمان غیر مسلموں کے معبدوں کو مسجدوں میں بدلنے کا جواز پیدا نہ کر لیں۔

(ب) معاشی حقوق

۱۔ آمد و خرچ کا حق : ہر شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ریاست کے تمام معاشی وسائل سے استفادہ کرے اور اپنی مرضی و منشاء کے مطابق خرچ کرے بشرطیکہ آمد و خرچ دونوں کے ذرائع جائز ہوں۔ مثلاً ڈاکہ، پھیری، جوار، دھوکا، سی و غیرہ سے دولت حاصل نہ کی جائے اور زنا، شراب وغیرہ حرام ہنگاموں پر اسے غیب نہ کیا جائے۔

مستوفی معاشی کے لیے کسی شخص کو کوئی خاص پیشہ اختیار نہ کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا بلکہ زراعت، تجارت، صنعت، صرفت اور ملازمت وغیرہ میں سب شہریوں کو مساوی مواقع میسر ہوتے ہیں اسی طرح ادنیٰ و اعلیٰ ملازمتوں کے درمیان سب کے لیے کھلے ہوتے ہیں اور ہر شخص کو شخص اس کی ذاتی اہلیت و صلاحیت کے مطابق ملازمت مہیا کی جاتی ہے۔

۲۔ حق روزگار : اسلامی ریاست کے ہر شہری کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اسے روزگار مہیا کیا جائے۔ ہر شہری کو تعلیم و تربیت کے ذریعے اس قابل بنایا جائے کہ وہ اپنا روزگار خود کما سکے اور ہر ایک کو اس کی استعداد و قابلیت کے مطابق ذریعہ معاش مہیا کیا جائے۔ الغرض کسی شخص کو بیکار نہ رہنے دیا جائے اور اگر کسی کو کام نہ مل سکے تو حکومت اپنے بیت المال سے اس کی بنیادی ضروریات پوری کرے۔

(ج) معاشرتی حقوق

۱۔ حق زندگی : اسلامی ریاست کے ہر شہری کو آزاد و پرامن زندگی بسر کرنے کا حق حاصل ہے۔ کسی شخص کو نہ تو غلام بنایا جاسکتا ہے اور نہ ہی قید میں رکھا جاسکتا ہے حتیٰ کہ بغیر اثبات جرم حکومت بھی کسی کو قید میں نہیں ڈال سکتی۔ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو قتل کرے تو اسلام قصاص کا مطالبہ کرتا ہے۔ الغرض ہر شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ حکومت اس کی زندگی کی محافظ ہو۔

۲۔ حق عزت و آبرو : معاشرتی اعتبار سے تمام شہری مساوی عزت کے مستحق ہیں اور ہر ایک پر دوسرے کا احترام یکساں لازم آتا ہے۔ اس لیے کوئی شخص کسی دوسرے کو نہ تو گالی دے سکتا ہے نہ ہی اس کی بے عزتی کر سکتا ہے اور نہ ہی ہتھان ملوا کر سکتا ہے اور اگر کوئی ایسا کرے تو قانون کی نگاہ میں مستوجب پھوٹا ہے۔

۳۔ حق مساوات : اسلامی سیاست کے ہر شہری کو قانون کی نگاہ میں مساوات و برابری حاصل ہے۔ عدالت کے سامنے مسلم و غیر مسلم، آزاد و غلام، امیر و غریب کوئی تفاوت نہیں سب کیلئے یکساں قانون ہے اور سب کی برابری کی حیثیت رکھتے ہیں خلافت علیؑ کا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت علیؑ کی گمشدہ زرہ بیک یہودی کے پاس دیکھی گئی۔ مقدمہ عدالت میں پیش ہوا۔ نیکو فیہ المسایر اور یہودی عدالت میں برابر بھڑکے ہوئے عدم شہادت کی

بنائے پیر منسلک حضرت علیؑ کے خلافت دیا گیا لیکن آپ نے بے برائے محسوس کہا اس بات سے
یہودی اتنا متاثر ہوا کہ اسلام لے آیا۔ تاریخ اسلام میں اس قسم کی لاتعداد مثالیں
موجود ہیں کہ عدالت کے سامنے شاہ و گدا ایک ہی حیثیت سے پیش ہوئے۔

۴۔ حق ملکیت :- ہر شہری کو ریاست میں جائیداد رکھنے کا بھی حق حاصل ہے یعنی ہر
شخص اس بات کا مجاز ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق جائیداد خریدے، رکھے اس سے
استفادہ کرے اور بوقت ضرورت فروخت بھی کرے۔

ہر شہری کا یہ بھی حق ہے کہ اس کو رہائش کیلئے مکان حاصل ہو۔ اگر کوئی شخص خود
مکان حاصل نہیں کر سکتا تو حکومت کا فرض ہے کہ اس کی رہائش کا انتظام کرے۔ اسی طرح
اگر کسی شخص کا مکان حادثہ وغیرہ سے تباہ ہو جائے تو اس کا متبادل انتظام بھی حکومت
کے ذمہ ہے۔ نیز ہر شخص کی جائیداد و مال کا تحفظ کا ذمہ بھی حکومت پر عائد ہوتا ہے۔
۵۔ حق معاہدات :- اسلامی ریاست کے ہر شہری کو یہ حق بھی حاصل ہے کہ وہ

دوسروں کیساتھ باہمی معاملات کے متعلق معاہدے کر سکے۔ باہمی مفاد ہمت سے دولوں
فرق ان معاہدوں کو منسوخ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایک معاہدہ توڑنے پر رضامند
نہ ہو تو وہ دوسرے سے اپنا حق طلب کر سکتا ہے۔ اس ضمن میں یہ بات بھی ضرور
ہے کہ کوئی ایسا معاہدہ نہ کیا جائے جو شریعت اسلامیہ یا حکومت کی سالمیت اور مفاد
کے متافی ہو مثلاً غلاموں کی تجارت، اغوا اور غنشی اشیاء کی خرید و فروخت وغیرہ
۶۔ حق تعلیم :- ہر شہری کو یہ بھی حق حاصل ہے کہ اسے ابتدائی اور اعلیٰ تعلیم

کے مواقع پیش کر کے جائیں ہر شہری کیلئے ابتدائی تعلیم مفت ہونی چاہئے اور وہیں
قابل افراد کیلئے اعلیٰ تعلیم کا بھی معقول انتظام ہونا چاہئے۔ اسلام دینی و دنیاوی
دولوں میں تعلیم کا مطالبہ کرتا ہے اس لئے تعلیمی نصاب ایسا ہونا چاہئے جو
دینی و دنیاوی دونوں قسم کے علوم کو حاوی ہو۔

(د) سیاسی حقوق

۱۔ حق رائے دہی :- اسلامی ریاست میں ہر شہری حکومت میں حصہ دار ہوتا ہے۔ اور حکومت کی تشکیل اور انتظام میں رائے دینے کا پورا پورا حق رکھتا ہے۔ اسلامی حکومت شوریٰ کے اصول پر قائم ہوتی ہے۔ جس کی تشکیل کے لئے ہر عاقل و بالغ کو رائے دہی کا حق ملتا ہے اور اس معاملہ میں کسی پر جبر نہیں کیا جاسکتا۔

اسلامی ریاست میں قوانین کے مانند کتاب و سنت اور اجتہاد ہیں۔ کتاب و سنت کے احکام توڑے نہیں لیکن اجتہاد کا حق صرف علماء اور فقہاء کو حاصل ہے۔ البتہ بعض عام ضرورتوں اور رسم و رواج کے متعلقہ امور میں عوام کو بھی رائے دینے کا حق حاصل ہے۔

۲۔ حق منصب :- ہر شہری کو یہ حق بھی پہنچتا ہے کہ وہ حسب استعداد و قابلیت حکومت کے کسی منصب پر فائز ہو سکے۔ اس میں کسی قسم کا امتیاز روا رکھنا درست نہیں۔ البتہ سربراہ حکومت کے عہدہ کے لئے مسلمان ہونا شرط ہے۔ باقی عہدوں کے لئے منصب کی ذمہ داریوں کے اعتبار سے قابلیت کو ملحوظ رکھا جائے۔

۳۔ حق محاسبہ :- ہر شہری کو یہ حق بھی حاصل ہے کہ وہ حکومت کے کارناموں کا محاسبہ کرے اور حکومت کے سربراہ اور اس کے مشیروں پر تعمیری تنقید کر سکے۔ اسلامی نقطہ نظر سے حکومت اپنے امور کے لئے خدا تعالیٰ مالک عوام کے سامنے بھی جواب دہ ہوتی ہے۔

خليفة اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے خطبہ خلافت میں عوام کے اس حق کو تسلیم کرتے ہوئے فرمایا کہ ”لو کوا اگر میں کتاب و سنت پر عمل کروں تو

میری پیروی کرنا اور اگر اس سے بھٹک جاؤں تو میری اطاعت تم پر واجب نہیں۔“ حضرت عمرؓ نے بھی ایک مرتبہ لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ لوگوں کو مجھ پر تمہارے متعدد حقوق ہیں جس کے بارے میں تمہیں مسجد سے باہر نہیں کرنی چاہیے۔ ایک مرتبہ کسی شخص نے مجلس میں بار بار آپ کو ٹوکا۔ دوسرے شخص نے اسے روکنا چاہا تو حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ اسے کہنے دو۔ اگر عوام ہمیں نہ ٹوکیں تو ان وجود بیکار ہے۔ اور اگر ہم ان کی نہ سنیں تو ہم بے مصرف ہیں۔“

حکومت کا محاسبہ کرنے کے لئے ہر شہری کو تحریر و تقریر کی مکمل آزادی حاصل ہے۔ عوام اخبارات و رسائل کے ذریعے حکومت پر تنقید کر سکتے ہیں۔ اور مشورے دے سکتے ہیں۔ اسی طرح مذہبی تنقید و مشورہ کے لئے عوام کے اجتماعات بھی منعقد کئے جاسکتے ہیں۔ اس ضمن میں بات یہ نظر رکھنا ضروری ہے کہ تنقید تعمیری ہو اور اس کا انداز بھی پر امن ہو۔ فقہ و فساد اور بد امنی پھیلانا مقصود نہ ہو۔

یہ وہ ذمہ داریاں ہیں جو کسی شخص پر ایک ریاست کا باشندہ ہونے کی حیثیت سے لازم آتی ہیں۔

فرائض شہری

اسلامی مملکت میں ایک شہری پر حسب ذیل فرائض عائد ہوتے ہیں۔

۱۔ اطاعت و تعاون :- اسلامی ریاست کے ہر شہری کا پہلا فرض یہ ہے کہ وہ حکومت و ملت کی اطاعت کرے اور اس کے ہر معاملے میں تعاون کا ثبوت دے۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے :-

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول
کی اطاعت کرو۔ اور جو قوم سے حاکم ہو
اس کی اطاعت کرو۔

آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں خدا سے تقویٰ رکھنے کی اور حکومت کا حکم سننے اور بجالانے کی چاہیے کوئی غلام تم پر امیر ہو جائے۔ آئیے گا یہ بھی فرمان ہے کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے خدا کی رضا کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میری اطاعت کی۔ اس نے میری اطاعت کی اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔

ہر شہری پر لازم ہے کہ وہ حکومت کے تمام قوانین کی بھی پابندی کرے اور ملک میں امن و امان قائم کرنے اور اس کی ترقی و سلامتی کے لئے ہر قسم کے ایشیاء و قربانی سے دریغ نہ کرے۔ ذمیوں پر یہ بھی لازم ہے کہ انہوں نے حکومت سے جو معاہدات کر رکھے ہوں ان کی پابندی کرے۔
۲۔ محصولات کی ادائیگی:- اسلامی مملکت میں ہر شہری کا دوسرا فرض ہے کہ وہ حکومت کے عائد کردہ محصولات کو باقاعدگی سے ادا کرے بعض محصول مذہبی حیثیت رکھتے ہیں۔ مثلاً زکوٰۃ، عشر وغیرہ ان کا ادا کرنا خدا اور اس کی خوشنودی کا بھی موجب ہے۔ اس کے علاوہ بعض محصول حکومت نظم و نسق چلانے اور رفاه عامہ کے کاموں اور دیگر ضروریات کے لئے بھی عائد کر سکتی ہے۔ ایک شہری کے لئے ان تمام محصولات کا برعکس و رعیت ہونا ضروری ہے تاکہ حکومت کے کاموں میں خلل واقع نہ ہو۔

۳۔ خدمت خلاق:- ہر شہری کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ ملک و قوم کی بے لوث خدمت کرے اور اپنے قارئین اوقات کو عوام کی خدمت میں صرف کرے۔ اپنی جائز ضروریات پر سے کٹے کے بعد جو رقم بچے اس سے کچھ حقہ خدمت خلاق کے کاموں میں خرچ کرے مثلاً سکول، ہسپتال، خیرات خانوں کے قیام میں رقم صرف کرے۔

۴۔ فرص شناسی :- شہری کے فرائض میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ فرص شناس ہو۔ اپنے اور دوسروں کے حقوق و فرائض سے پوری طرح سے آگاہ ہو۔ اپنے پر ہمیشہ دوسروں کے حقوق کو ترجیح دے اور محض حقوق کا طلبکار ہونے کی بجائے فرائض کی انجام دہی پر توجہ دے۔ کیونکہ اسی پر معاشرے کی فلاح و بہبود کا انحصار ہے۔

اچھے شہری کے اوصاف

اسلامی نقطہ نظر سے ایک اچھے شہری کے اہم اوصاف حسب ذیل ہیں :-
 ۱۔ نیک سیرت :- ایک اچھے شہری کے لئے ضروری ہے کہ نیک سیرت، عمدہ صفات اور عملی اخلاق کا مالک ہو۔ عبادت گزار، متقی و پرہیزگار ہو۔ باخفاظ و پاکیزہ چچا انسان ہو۔

۲۔ پابند قانون :- اچھے شہری کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ حکومت کا فرمانبردار ہو اور حکومت کے عائد کردہ احکام و قوانین کی پوری طرے پابند کرتا ہو۔
 ۳۔ فرص شناسی :- اچھے شہری کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ فرص شناس ہو۔ اپنے فرائض پہچانتے اور دوسرے کے فرائض کی پابندی کرے۔
 ۴۔ پابند ہوا :- ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ پابند ہوا ہو اور حکومت سے یہ معاملات میں رہنمائی لیتا ہو اور حکام کو ضروری معاملات میں اپنی تجاویز دے۔

۵۔ مبلغ :- ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ دوسروں کو نیکی کی تبلیغ کرتا ہو۔

۶۔ جبرست کاموں سے روکتا ہو :- یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل کرتا ہو۔

۷۔ روادار :- اچھے شہری کے لئے روادار ہونا بھی ضروری ہے۔ یعنی دوسروں

کے خیالات اور عقائد وغیرہ کو برداشت کرے اور مخالفین کے اعتراضات

کو جملہ سے سنے اور ملکی مفاد پر اپنی خواہشات کو قربان کر دے۔

۷۔ محنتی:۔ اچھے شہری کے لئے محنتی ہونا نہایت ضروری ہے۔ یعنی اس میں اپنے ذاتی اور قومی و ملکی امور کو انتہائی محنت و جانفشانی سے انجام دینے کا جذبہ ہونا چاہیے۔

۸۔ صفائی پسند:۔ اچھے شہری کے لئے ضروری ہے کہ وہ صفائی پسند ہو۔ اور حفظانِ صحت کے اصولوں کا پورا پورا خیال رکھتا ہو۔

۹۔ امن پسند:۔ اچھے شہری کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ امن پسند ہو۔ صلہ و صدائی کی زندگی بسر کرتا ہو۔ اور لڑائی، جھگڑا، فساد و بغیر سے اجتناب کرتا ہو۔

باب

القرآن

(در معنی آخر)

ترجمہ و تشریح

۱۷۲ القرآن

قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ آخری و مکمل کتاب ہے جو اس نے تمام نبیوں کو انسان کی ہدایت و رہبری کے لیے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔

نزول: قرآن پاک کی وحی حضرت جبرائیل امینؑ کے آتے رہے۔ سب سے پہلے وحی غار حرا میں اتری جبکہ حضور اکرمؐ کی عمر چالیس برس تھی۔ یہ سورۃ علق کی ابتدائی آیات پر مشتمل تھی۔ اس کے بعد قرآن پاک پانچ سو بائیس سال کے عرصے تک نازل ہوتا رہا۔ سب سے آخری سورۃ المائدہ کی وہ آیت تھی جس میں تکمیل دین کا اعلان کیا گیا۔ اس وقت حضورؐ کی عمر ۶۳ برس تھی اور یہ آیت آخری حج کے موقع پر اتری۔ قرآن پاک کا ہر حصہ مکی آیات کا ہے جو مکی زندگی یا مکہ کے قریب و حوا میں نازل ہوا اور مدنی آیات کا ہے جو مدنی زندگی یا مدینہ میں اترتا۔

تذوین: آنحضرتؐ پر جب وحی اترتی تو آپؐ اسے ازبر کر لیتے اور پھر صحابہؓ کو سنا دیتے تھے۔ صحابہؓ میں سے بعض زبانی یاد کر لیتے تھے اور بعض جو کاتبان وحی تھے لکھ لیتے تھے۔ آنحضرتؐ کی زندگی میں پورے کا پورا قرآن پاک نازل ہو چکا تھا۔ حضورؐ اور اکثر صحابہؓ کو مکمل حفظ تھا اور کئی ایک صحابہؓ کے پاس قرآن پاک کا لکھا ہوا مکمل نسخہ موجود نہ تھا کیونکہ اس زمانہ میں لکھنے کی سہولتیں عام نہ تھیں۔

عہد صدیقیؓ میں حفظ قرآن کی مدد سے ان نوشتوں کو ترتیب دے کر قرآن پاک کے مکمل کتاب کی صورت میں مدون کیا گیا اور عہد عثمانیؓ میں اس کی تمام دنیائے اسلام میں اشاعت کی گئی۔

حفاظت و اہمیت : قرآن پاک مکمل و محفوظ کتاب ہے اور نازل ہونے سے آج تک بحفاظت پہلی آئی ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گی کیوں کہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود باری تعالیٰ نے لیا ہے۔ فرمایا: **إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ** (بیشک ہم نے یہ کتاب نازل کی اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں)۔ قرآن پاک تمام بنی نوع انسان کی ہدایت و رہبر و انکسار ہے جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے: **فَإِن تَذَهِبُونَ ۝ إِنَّهُ هُوَ الْكَاذِبُ ۝ لِلْعَالَمِينَ ۝ لِمَن شَاءَ مِنْكُمْ أَن يَسْتَعِظَ ۝ رُوْنَم كَدَّهْرٍ يَلْبَسُ ۝** ہو یہ تو ایک کتاب نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے تم میں سے جو کوئی سید بھاراستہ چلنا چاہے)۔

تقسیم : قرآن پاک ۱۴ سورتوں پر مشتمل ہے۔ سورتوں کی حیثیت ابواب کی ہے۔ ہر سورۃ میں ایک یا زیادہ رکوع ہیں جو پیرا گراف کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہر رکوع متعدد آیات یعنی جملوں پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کو پڑھنے کی سہولت کے لیے سات منازل آجیس پاروں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پھر ہر پارہ چار برابر حصوں یا ربعوں میں منقسم ہے۔ قرآن پاک کے آخری ربع میں ۱۸ سورتیں ہیں۔

الفاظ اور معانی

ذیل میں قرآن پاک میں بار بار آنے والے الفاظ کے مطالب دیے جاتے ہیں :-

الفاظ	معانی	الفاظ	معانی
و	کیا	فِي	میں
ب	ساتھ	إِلَى	طرف
س	جلد، غنقریب	عَلَى	پر، اوپر
ف	پس، تو اسو، پھر	مِنْ	سے
ل	مانند، جیسے، تو تیرا	مَنْ	جو
و	لیے	هُمْ	ان
ی	اور	هُمْ	تم
آو	مجھ، میرا	هَآ	اس
إِنْ	یا	بِأَنَّ	کیونکہ
أَنَّ	اگر	هُوَ	وہ
إِنَّ	کہ	كُلِّ	ہر، سب، تمام
لَا	بیشک	حَتَّى	یہاں تک
مَا	نہیں	كَانَ	گویا
الَّذِي	کیا، نہیں، جو	كُنْ	ہرگز نہیں
نَا	جو، اس	كَلَّا	کبھی نہیں، ہرگز نہیں
إِلَّا	ہم	أَنَا	میں
مَدَّ	مگر، سوائے	هَذَا	اس، یہ
	تحقیق ہے	كَانَ	تھا

۱۔ الْقَدَرِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدَرِ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ

بیشک ہم نے اس (قرآن) کو شب قدر میں نازل کیا۔ اور تمہیں کیا معلوم

مَا لَيْلَةُ الْقَدَرِ ۝ لَيْلَةُ الْقَدَرِ خَيْرٌ مِّنْ

کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ اسی ہی روح

أَلْفِ شَهْرٍ ۝ تَنْزِيلُ الْمَلَكَةِ وَالرُّوحِ

الابن اور فرشتے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں

فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ ۝ سَلَامٌ

ہر طرح سے سلامی ہے۔ یہاں تک کہ مجھ

رہی حتی مطلع الفجر

طلوع ہو جائے

مشکل الفاظ کے معانی و تشریح : اَنْزَلْنَاهُ = ہم نے اتارا :
 لَيْلَةً = رات، شب : الْقَدْر = قدر والی، عزت والی : اَدْرَاكَ = نہیں
 معلوم، تم جانو : خَيْرٌ = بہتر : اَلْفِ = ہزار : تَبَهَّرَ = مہینے :
 نَزَّلَ = نازل ہوتے ہیں۔ اتارتے ہیں : الْمَلَائِكَةُ = فرشتے :
 الرُّوحُ = روح الامین، جبرائیل : بِاِذْنِ = حکم سے : رَبِّهِمْ = ان
 کا رب : كُلِّ = ہر، تمام، سب : اَمْرٍ = امور، کام، جانب :
 سَلَامٍ = سلامتی، امن :

وجہ تسمیہ : اس سورۃ کا نفس مضمون لیلۃ القدر یعنی عزت و قدر والی
 رات ہے اس لیے سورۃ کا نام بھی یہی ہے۔
سبب نزول : یہ سورۃ مکہ میں نازل ہوئی۔ روایت ہے کہ بنی اسرائیل
 میں ایک شخص اتنا عبادت گزار تھا کہ تمام رات قیام کرتا تھا اور دن بھر شہنائی
 دین کے خلاف جہاد کرتا تھا۔ ایک ہزار مہینے یہی کرتا رہا۔ صحابہ کرام رضی اللہ
 عنہم اس کے بارے میں سننا تو فکر مند ہوئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت
 نازل فرمائی۔

ایک دوسری روایت ہے کہ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی
 اسرائیل کے چار عابدوں کا ذکر کیا جو اسی سال تک خدا کی عبادت میں محو رہے
 اور ایک لمحہ بھی خدا کی نافرمانی نہ کی۔ یعنی حضرت ایوبؑ، حضرت زکریاؑ، حضرت
 یحییٰؑ اور حضرت یونسؑ۔ اس پر صحابہ کرامؓ فکر مند ہوئے تو جبرائیلؑ
 یہ سورۃ کے کبر نازل ہوئے۔

تشریح آیات : اس سورۃ میں لیلۃ القدر کی فضیلت بیان ہوئی

ہے۔ اس رات کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں قرآن پاک نازل کیا گیا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے پورا شہران حکم لوح محفوظ سے آسمان اول پر اتارا اور پھر وہاں سے بجائے بجائے آنحضرت پر سوا بائیس سال کے عرصہ میں نازل ہوا۔ قرآن پاک کی پہلی وحی بھی اسی رات میں ان کی

اس رات کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس میں حضرت جبرائیل اور دوسرے درجے والے فرشتے اللہ کے حکم سے رحمتیں لے کر خصوصاً نازل ہوتے ہیں۔ اس طرح اللہ کی رحمت کا فیضان عام جاری ہوتا ہے۔ تیسری صفت یہ ہے کہ یہ رات شہرِ مہربانیت و بلا سے سلامتی کا پیغام ہے۔ اس رات میں نیکو کاروں کے لیے امن رہتا ہے اور شیطانی آفات بے اثر رہتی ہیں۔ لیلۃ القدر فیضانِ رحمت اور پیغامِ امن و سلامتی تمام رات جاری رہتا ہے۔

لے فیوض و بركات والی رات کب آتی ہے اس کا اشارہ پہلی آیت میں ہے کہ اس رات میں قرآن پاک کا نزول ہوا۔ نزول قرآن سے متعلق قرآن پاک میں ایک دوسری جگہ فرمایا شہورہ رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے جس میں قرآن پاک اتارا گیا (اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک میں واقع ہے۔ آنحضرت نے بھی فرمایا کہ رمضان المبارک میں ایک رات ہے جو ہزار مہینے سے افضل ہے۔ ایک دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رات رمضان کے آخری عشرہ میں واقع ہے ایک حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ یہ طاق راتوں میں ہے۔ یعنی ۲۱، ۲۳، ۲۵، ۲۷ یا ۲۹ ویں رات ہے جن کے نزدیک یہ رات بدل بدل کاتی ہے لیکن اکثر روایات کے یہاں بتایا گیا ہے کہ رمضان المبارک کی تالیسویں شب ہے اور یہی جمہور کا مسلک ہے۔ آنحضرت اس رات کے ثواب کے لیے رمضان کے پورے آخری عشرہ میں

۲۔ الْبَيِّنَاتِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ

جو لوگ کافر ہیں اہل کتاب میں سے اور مشرکین وہ (کفر سے)

عَنْفَكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۝ رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ

باز آنے والے نہ تھے یہاں تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل آجانی یعنی اللہ

يَسْلُوا ۝ وَجَاءَتْهُمْ مَطْهُرَةٌ ۝ فِيهَا كُتُبٌ وَبَيِّنَاتٌ ۝ وَمَا تَفَرَّقَ

کئے رسول جو پاک صحیفے پڑھتے ہیں جن میں مستحکم احکام ہوں۔ اور اہل

الَّذِينَ آوَلُوا الْكِتَابَ الْأَمِينَ يَتَّبِعُوا مَا جَاءَهُمْ مِنْهُم

کتاب سننے والے اختلاف نہیں کیا گویا صیح دلیل آجانی کے بعد۔ اور انہیں

الْبَيِّنَاتُ ۝ وَمَا أَمَرُوا إِلَّا لِيُعْبَدَ اللَّهُ مُخْلِصِينَ

بے شک نہیں دیا کیا حکم یہ کہ وہ خالصتاً اللہ کی عبادت کریں بیکسر ہو کر

لَهُ الدِّينَ حَقَّاهُ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ

اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں یہی سچا دین ہے بیشک جو لوگ کافر

وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ

ہیں۔ اہل کتاب ہیں یہ اور جو کفر نکوہ دوزخ کی آگ میں ہوں گے، ہمیشہ

الْكِتَابِ وَالشَّارِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ

اسی میں رہیں گے۔ وہی سب مخلوق سے بدتر ہیں۔ بیشک جو لوگ

أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کئے وہ سب

الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۚ جَزَاءُ مَنْ عَمِلَ

مخلوق سے بہتر ہیں۔ ان کا عملہ ان کے پروردگار کے

لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

پاس ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں

خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا

مبنی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے خوش

عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ۝

ہوا اور وہ اس کا خوش ہوئے یہاں کیلئے ہے جو اپنے پروردگار سے ڈرتے

تسکّل الفاظ کے معانی و تشریح :-

لِمَنْ = نہ تھے :- کفر و کفر کیا، کافر :- اہل الکتاب
 اہل کتاب جن پر الہامی کتب نازل ہوئیں، یہود و نصاریٰ وغیرہ :- المشرکین
 مشرک خدا کے ساتھ شرک کرنے والے :- متفکین :- پانچ آیتوں والے، اللہ
 سے ڈنے والے :- نَأْتِيهِمْ لَنُّ کے پاس آنے :- الْبَيِّنَاتُ :- واضح دلیل
 کھلی دلیل :- يَتْلُوْا = وہ پڑھتے ہیں :- صَحَافًا صحیفے، آسمانی کتابیں :-
 کُتُبٌ دیکھتے ہوئے (احکام الہی) :- قِسْمَةً مشتمل مضبوط :-
 تَفَرَّقَ متفرق ہوئے، اختلاف کیا :- اَوَلَوْ اذِیْنُکُمْ جَعَلْنَاهُمْ
 اِن کے پاس آئی :- اَمْرُوْا وہ حکم دیے گئے :- نَحْبِذُوْکُمْ کہہ عبادت کریں
 فُخْلَصْنِیْنِ = غامض کے ساتھ :- خُفَاء دیکھو عجب :- اَتَقْوُوْا = وہ قور
 کریں :- الصَّلٰوة نماز :- یُؤْتُوْا ادا کریں :- قَامُوْا = اُگھ جہنم :-
 خُلْدِیْنِ ہمیشہ رہیں گے :- اَوَلَمْ نَجْعَلْ لَّیْلًا وَّ نَهَارًا :-
 اَلْبَرِّیَّةِ = مخلوق :- اَمْسُوْا وہ ایمان لائے :- عَلِمُوْا = انہوں نے عمل کیے
 الصَّلٰحَتِ = نیک، دوست، اچھے :- تَخْبِرُوْکُمْ بَعْلٰنِ :- جَزَاء
 یہ لہو مسلم :- عتد = اس سے :- جَنَّتْ باغات بہشت :- عَذٰیْنِ ہمیشہ
 رہنے والے :- تَجَرَّرِیْ = جاری ہیں، بہتی ہیں :- تَحْتَهَا = ان کے نیچے :-
 اَلْاَنْهَارُ نہریں :- اَبَدًا ہمیشہ :- رَضٰی = راضی ہوا، خوش ہو :- تَعْلَمُوْا = ان
 سے :- رَضُوْا وہ خوش ہوئے :- اِلَیْہِ = اس کیلئے :- خَشٰی = ڈرا :-
 رَبِّہُ = اس کا پروردگار :-

درجہ شہید : بعثت نبویؐ کفار اور مشرکین کے لیے اتمامِ محبت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے البقیہ یعنی کھلی اور واضح دلیل کے نام سے موسوم کیا ہے اور اس سورۃ میں اسی مضمون کو بیان کیا گیا ہے لہذا یہی سورۃ کا نام ہوا۔

سبب نزول : یہ سورۃ مدینہ میں نازل ہوئی۔ کفار اہل کتاب بھی مشرکین مکہ کی طرح دین اسلام کے منکر تھے اور ہر طرح اسلام کی مخالفت پر کمر بستہ تھے۔ حالانکہ اسلام سابقہ اوبان کی تکمیل تھا لہذا اس سورۃ میں آنحضرتؐ کی بعثت کو کفار و مشرکین کے سامنے بطور ایک واضح دلیل پیش کیا گیا۔

تشریح آیات : ابتدائی تین آیات میں بعثت نبویؐ کا مقصد بیان کیا گیا ہے آنحضرتؐ کی بعثت کے وقت تمام کفار اور مشرکین بغیر جہالت اور گمراہی میں مبتلا تھے لہذا اتمامِ محبت کیلئے حضور اکرمؐ کو آخری و مکمل کتاب ہدایت قرآن حکیم دے کر بھیجا گیا۔

اگلی آیات میں بتلایا گیا ہے کہ اہل کتاب (یہود و نصاریٰ) نے دین اسلام سے اختلاف کیا حالانکہ یہ دین اصولی طور پر سابقہ ادیان کے موافق تھا۔ اور اپنی توحیدِ قائل و قیام نماز اور ادائے زکوٰۃ کا حکم دیا گیا تھا اور یہی حکم پہلے بھی دیا گیا تھا۔ مگر اہل کتاب تو ہمیشہ سے اختلاف کرتے چلے آتے تھے۔

آخری تین آیات میں مسائل کے اعمال کا انجام بیان ہوا ہے یہود و نصاریٰ بتلایا یا مشرکین عرب و عجم جو بھی اللہ و رسولؐ کا کفر کریں گے اور کتاب اللہ کو جھٹلائیں گے وہ قیامت کے دن جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے اور یہ لوگ بدترین مخلوق ہیں اس کے برعکس جو ایمان لائے اور جہنم سے بچیں گے اعمال کئے وہ بہترین مخلوق ہیں ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوگا اور وہ اللہ سے خوش ہوں گے۔

س۔ الزلزال

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۝ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ

جب زمین زلزلے سے ہلا دی جائے گی اور زمین اپنے بوجھ نکال

أَنْقَالَهَا ۝ وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ۝ يَوْمَئِذٍ تُخْبِتُ

ڈالے گی اور انسان کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے ؟ اس روز وہ اپنے حالات

أَخْبَارَهَا ۝ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ۝ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ

بیان کرے گی ۔ کیونکہ تمہارے پروردگار نے اسے حکم دیا ہوگا ۔ اس دن

النَّاسُ أَشْتَاتًا لَّيْسُوا بِأَعْمَالِهِمْ ۝ فَمَنْ يَعْمَلْ

لوگ گروہ درگروہ نکلیں گے ۔ تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائیں

مِنْ ثِقَالٍ ذُرِّيَّةً وَخَيْرًا يَرَى ۝ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ

جائیں ۔ پس جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی ۔ وہ اس کو دیکھ لے گا اور

سورۃ یسرا ذکرۃ سر اسیرہ ۱۵

جس نے ذرہ بھر پلائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا

مشکل الفاظ کے معانی و تشریح

زُكِرَتْ = پلائی جائے گی : الْأَرْضُ = زمین : زُلْزَلْنَاهَا
 اپنے زلزلے سے، اپنے بھونچال سے : أَخْرَجْنَا = نکال پیش کیے گی :
 أَثْقَلْنَاهَا = اس پر جھود دینے اور مروے، : قَالَ = کہے گا :
 مَا لَهَا = اسے کیا ہو گیا : يَوْمَئِذٍ = اس روز، اس دن : تُخْلَدُ
 بیان کرے گی : أَخْبَارَهَا = اس کی خبریں، اس کے حالات : سَرَبَتْ
 تیرا پروردگار : أَوْحَى = وحی کی، حکم کیا : يَصْدُرُ = نکلیں گے :
 النَّاسُ = انسان، لوگ : أَشْتَاتًا = گروہ درگروہ، الگ الگ،
 مختلف جماعتوں میں : لِيَتَرَوْا = تاکہ دیکھ سکیں : أَعْمَالَهُمْ = ان
 کے اعمال : يَعْمَلُ = عمل کیا ہوگا : مُثْقَلًا = وزن، بوجھ :
 ذُرِّيَّةً = ذرا، تھوڑا : خَيْرٌ = نیکی، بھلائی : يَسْرُدُ = اس کو جو کہ
 لے گا : يَشْرُ = بھلائی :

وجہ تسمیہ : اس سورۃ میں قیامت کے شر سے ہونے کا ذکر ہے کہ

اس روز شدید قسم کا زلزلہ آئے گا جس سے ساری زمین الٹ پلٹ ہو جائے
 گی۔ اسی مزا سبت سے سورۃ کا نام "الزلزل" رکھا گیا۔

سبب نزول : اس سورۃ کے شروع میں تین آیات ہیں بتایا گیا ہے کہ

قیامت کی ابتداء زمین کی شدید جنبش سے ہوگی۔ زمین پر ایک نبردست زلزلہ
 مارے ہوگا۔ ماسی زمین بل جائے گی اور قیامت تک دفن ہونے والے سب

اور دھیتے بارہ پھینک دیئے جائیں گے۔ سونا چاندی جو اسرات ان طرح پڑے
 سہل گئے کہ لوگ ان کی طرف نظر بھی اٹھا کر نہ دیکھیں گے۔ بلکہ انہوں میں کہیں گے
 کہ اس دولت کی خاطر انہوں نے فلاں فلاں ظلم کیوں کیا؟ انسان زمین کی اس کیفیت
 پر حیران و پریشان ہو گا کہ اس پر یہ زبردست زلزلہ کیوں کسٹا رہا گیا؟
 اگلی دو آیات میں بتایا گیا ہے کہ اس روز زمین کو قوت گھیاٹی عطا ہوگی
 اور تمام لوگوں کے حالات و واقعات بیان کرنے لگی اور گواہی دے گی
 کہ فلاں شخص نے فلاں نیکی کی اور فلاں نے فلاں بدی و نافرمانی کی۔ یہ اس لیے کہ
 اللہ تعالیٰ کو یہ حالات بتانے کا اسے حکم دے گا۔

آخری دو آیات میں واضح کیا گیا ہے کہ اس روز لوگ اپنے اعمال کے اعتبار سے
 گروہ و گروہ نکلیں گے نیک نیکوں میں شامل ہوں گے اور بدہ بدکاروں میں ہونگے
 پھر ان کو ان کے اعمال سے دیئے جائیں گے۔ ہر شخص اپنے اعمال و کچھ لے گا جس
 نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ بھی اس کے سامنے آجائے گی اور جس نے ذرہ برابر برائی
 کی ہوگی وہ بھی اسے دکھا دی جائیگی۔ پھر انہی اعمال کے مطابق انہیں اجر دیا جائیگا
 اس بیان کا مدعا یہ ہے کہ انسان برائیوں سے بچے اور نیک اعمال کی
 طرف توجہ دے۔ یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ معمولی نیکی کا کوئی صلہ نہ ہوگا اور اس
 طرح معمولی گناہوں پر کوئی گرفت نہ ہوگی بلکہ ہر چھوٹے سے چھوٹے گناہ بھی
 اللہ تعالیٰ احسب دے گا۔ چنانچہ آنحضرت نے فرمایا ہے کہ نیکی کو تھیر نہ جانو
 اگرچہ کسی مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی سے ملا ہی کیوں نہ ہو۔ ایک دوسری
 حدیث میں فرمایا کہ درگناہوں کو ہلکا نہ سمجھو یہ سب مل کر آدمی کو ہلاک کر ڈالتے
 ہیں۔

۴۔ اَلْعَدَايَاتِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔

وَالْعَدَايَاتِ ضَبْحًا ① فَالْمُورِيَّتِ قَذَا حَا ② فَالْمُخِيرِ

قسم ہے، ان سرپٹ دوڑنے والے گھوڑوں کی جو بائپ جاتے ہیں پھر سب مار کر

صَبْحًا ③ فَاشْرَنَ بِهِ نَقْعًا ④ فَوْسَطُنَ بِهِ جَمْعًا ⑤

چنگاریاں نکالتے ہیں پھر جمع کے وقت حملہ کرتے ہیں پھر اس میں اٹھاتے ہیں پھر ان وقت

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ⑥ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذٰلِكَ

دشمن کی (جماعت میں گھس جاتے ہیں ہمیشہ انسان اپنے رب کیے تا شکر گزار ہے۔

لَشَهِيدٌ ⑦ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ⑧ أَفَلَا

اور بیشک وہ خود اس پر گواہ ہے اور بیشک وہ مال کی سخت محبت رکھتا ہے کیا وہ نہیں جانتا

يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ ⑨ وَحُصِّلَ مَا فِي

جبکہ کر دیا جائے گا جو کچھ قبور میں ہے اور ظاہر کر دیا جائیگا جو کچھ سینوں میں ہے؛ بیشک

الصدور ۱۱ ان ربهم يومئذ خبير ۱۱

ان کا پروردگار اس روز ان سے خوب باخبر ہو گا

مشکل الفاظ کے معانی و تشریح

و قسم : العذیبت = سرپٹ دوڑنے والے (گھوڑے) :
 ضبجاً = نپتے ہوئے (گھوڑے) : المونسیت = چنگاریاں
 نکالنے والے (گھوڑے) : قدحاً = سیم ہار کے : المخبیرات
 حکم کرنے والے : صبحاً = صبح کے وقت : اثرون = اڑانے
 ہیں، اٹھاتے ہیں : تقعا = گرد و غبار : قوسطن = گھس جاتے ہیں
 جمعا = جماعت، فوج : لکنود = ناشکر گزار، احسان ناشناس :
 لشہید = گواہ، آگاہ : لحب الخیر = مال کی محبت کیلئے :
 لتشدیدا = پکا، سخت : افلا = کیا نہیں : یحکم = وہ جانتا، وہ
 سمجھتا : یحشر = کرید جائے گا، نکالا جائے گا : حصیل = ظاہر
 کیا جائے گا : الصدور = سینے، دل : الخیر = خوب باخبر ہے۔
 پورا واقعہ ہے :

وجہ تسمیہ : عادیات، سرپٹ دوڑنے والے اور آفا کی مرغی کے
 مطابق جاں نثار کرنے والے گھوڑوں کو کہتے ہیں جو صحیح جذبہ شکر گزاری
 کی علامت ہیں۔ اس صورت میں چونکہ انسان کی ناشکری کا ذکر کرتے ہوئے
 اسے شکر گزار بننے کی دعوت دی گئی ہے اور ان گھوڑوں کی مثال پیش کی گئی
 ہے۔ لہذا اس کا نام عادیات رکھا گیا۔

سبب تشریح : یہ سورۃ مکہ میں نازل ہوئی۔ قریش مکہ شرک و بت

پرستی میں مبتلا تھے اور اللہ کی سخت ناشکر گزاری کے مرتکب ہو رہے تھے جس کا سبب یہ تھا کہ وہ محبت دنیا میں بھی طرح گرفتار تھے۔ لہذا ان پر حقیقت واضح کرنے اور ان کی اصلاح کے لیے یہ سورت نازل کی گئی۔

تشریح آیات: قرآن حکیم میں جو اللہ تعالیٰ کی قسموں کا ذکر ہوا ہے

وہ شہادت اور مضبوط دلیل کے طور پر ہوا ہے۔ اس سورت کے شروع میں پانچ آیتیں ہیں اور تیز رفتار گھوڑوں کی قسم اس لیے کھائی گئی ہے کہ عربوں میں ایسی قسمیں کھانے کا عام رواج تھا۔ یہاں گھوڑے کو فاشعار کی علامت کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ گھوڑا اپنے مالک کا اس قدر وقادار ہوتا ہے کہ اس کے جبر حکم کی تعمیل کرتا ہے حتیٰ کہ جان تک قربان کر دیتا ہے۔ آیات ۶ اور ۷ میں بتلایا گیا ہے کہ انسان اس کے برعکس کتنا ناشکر گزار ہے کہ اپنے رب کو صحیح طور پر پہچانتا بھی نہیں۔ جس رب نے اسے یرتدگی عطا کی اور اس کی بیشمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ پھر اس خرابی کا سبب یہ بیان ہوا ہے کہ وہ مال و دولت کی شدید محسوس میں مبتلا ہے۔ دولت سمجھتا ہی اس کی زندگی کا مقصد بن چکا ہے۔ مال کے لیے لفظ خیر استعمال ہوتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ مال فی نفسہ بری چیز نہیں بلکہ اس کی ”شدید محسوس“ ہی اصل خرابی ہے۔

آخری تین آیات میں آگاہ کیا گیا ہے کہ دنیاوی مال و زندگی عارضی چیز ہے۔ آخر کار یہ سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا اور ہر چیز کی حقیقت سامنے آ جائے گی۔ لہذا انسان کو اس روز آخر کو نہ بھولنا چاہیے اور ہمیں زمین و مٹلانا نہ ہونا چاہیے بلکہ ہمیشہ خدا کا نام بجا لاتے رہنا چاہیے۔

۵۔ القَارِعَةُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔

القَارِعَةُ ۱ مَا الْقَارِعَةُ ۲ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ ۳ یَوْمَ

وہ کھڑا کھڑا ڈالنے والی کیا ہے؟ اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ کھڑا کھڑا ڈالنے والی کیا ہے؟

يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ۴ وَتَكُونُ الْجِبَالُ

اس دن لوگ بکھرے ہوئے پتھروں کی طرح ہوں گے۔ اور پہاڑ رنگ برنگ کی

كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ ۵ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ۶ فَهُوَ

دھنی ہوئی اون کی طرح ہوں گے۔ پس جس کی نیکیاں بھاری ہوں گی تو وہ

فِي عِلَّةٍ رَاضِيَةٍ ۷ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ۸ فَأَمَّهُ

خوشی کی زندگی میں ہوگا۔ اور جس کے وزن ہلکے ہوں گے تو اس کا ٹھکانہ

هَآوِيَةٍ ۹ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ ۱۰ نَارُ حَامِيَةٍ ۱۱

”ہادیہ“ ہوگا۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ کیا ہے؟ ایک دہکتی ہوئی آگ ہے

شکل الفاظ کے معانی و تشریح :-

الْفَقَارُ عَنهُ :- کھڑکھڑاؤ لگنے والی (یعنی قیامت) بد آواز کی ۔ تم جانو
 تمہیں معلوم ہو کہ : دِل ، دُھڑ :- دیکھو :- بول گئے :- الْفَرَّاش
 پتکے ، پٹنے :- الْبَثْوُث :- بکھرے ہوئے ، پریشان :- الْجِبَال
 پہاڑ :- الْجَهَن :- سنگسنگ اعلیٰ :- الْمَنْفُوش :- دھنی ہوئی :-
 فَأَمَّا :- تو ، پس :- تَقَلَّتْ :- بھاری ہوں گی :- مَوَازِينُہ
 اس کا وزن بد عیشتیہ :- عِشْ ، آرام ، زندگی :- رَاضِيَةٌ خوشی ، پسند
 خَفَّتْ :- ہلکے ہوں گے :- رَامَتْ :- اس کا ٹکانہ :- هَاوِيَةٌ جہنم
 کا ایک طبقہ :-

وجہ تسمیہ :- اس سورت میں قیامت کا ذکر ہے ۔ قرآن پاک میں
 قیامت کے کئی نام آئے ہیں مثلاً حَاقَّةٌ ، حَقٌّ ہونے والی ، غَاقَّةٌ
 دھما جانے والی ، وغیرہ ۔ انہی میں ایک اَلْقُلُوبِ عَلٰی ہے جو اس سورۃ کا نام ہے
سبب نزول :- یہ سورۃ مکہ میں نازل ہوئی ۔ کفار و مشرکین کہ خدا اور
 رسول کی مخالفت میں روز بروز بڑھتے جا رہے تھے اور راہ حق کی طرف نہیں
 آتے تھے لہذا یہ سورۃ نازل ہوئی تاکہ انہیں قیامت کی بولناکیوں اور جہنم
 کے عذاب کا نقشہ دکھا کر راہ حق اختیار کرنے پر آمادہ کیا جائے

تشریح آیات :- اس سورۃ میں قیامت کی بولناکیوں کی ایک جھلک
 دکھائی گئی ہے کہ اس دن ساری زمین پر ایک نہایت خوفناک اور پریشان کن ،
 کھڑکھڑاہٹ ہوگی ۔ اس کھڑکھڑاہٹ کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر اور محکم
 پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور دھنی ہوئی روٹی کی طرح فضا میں اڑتے ،
 پھرنے والے انسانوں کی گھیرا ہٹ و پریشانی اور خوف و ڈر کا یہ عالم ہوگا کہ

وہ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہر سال دوسرا نیمہ پھریں گے

سورۃ کے آخری حصہ میں بتایا گیا کہ اس انفرادی کے عالم میں صرف وہی
لوگ آرام اور چین میں ہوں گے جن کے اعمال اچھے ہوں گے اور جن کے پاس
نیکیاں زیادہ ہوں گی اور اس کے برعکس وہ لوگ جن کے نیک اعمال کم ہوں
گے اور گناہوں کا بوجھ زیادہ ہوگا وہ جہنم کے اس طبقہ میں ڈالے جائیں گے
جسے ”راویہ“ کہتے ہیں اور جو دیکھتی ہوئی اور سمجھتی ہوئی آگ ہوگا۔ اس آگ
کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ ہماری اس آگ سے ستر گنا زیادہ تیر
ہوگی۔

۶۔ الشکائر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔

اَلْهٰکُمُ الشُّکَّارُ ۝ حَتّٰی زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۝ کَلَّا

تمہیں کثرت کی خواہش نے غافل کر دیا۔ یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں

سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝ ثُمَّ کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝

پھر نہ نہیں کا ش تم یقین کے ساتھ جان لیتے۔ تم ضرور جہنم

كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ۝ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ۝

کہ دیکھو گے۔ پھر تم ضرور اسے یقین کی

تَمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ۝ ثُمَّ لَنَسْأَلَنَّ

ہم سے دیکھ لو گے۔ پھر اس دن تم سے

لَيَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ۝

نعمتوں کے متعلق ضرور پوچھا جائیگا۔

تفسیر الفاظ کے معانی اور تشریح :-

الْهَکْمُ :- تمہیں غافل کر دیا : الشکاثر :- کثرت کی خواہش، دنیاوی
ساز و سامان کی بوس :- خرد تم :- تم نے زیارت کی، تم نے جا دیکھیں، تم دفن
ہوئے :- المقابر :- قبریں :- کلا :- ہرگز نہیں، خبردار :- سوف
عقرب، جلد :- تَعْلَمُونَ :- تمہیں علم پہنچائے گا، تم جان لو گے :-
عِلْمَ الْيَقِينِ :- یقینی علم :- لَتَرَوُنَّ :- تم ضرور دیکھ لو گے :- الْجَحِيمِ
جہنم، درخ :- عِلْمُ الْيَقِينِ :- یقین کی نظر :- لَنَسْأَلَنَّ :- تم سے
ضرور پوچھا جائے گا :- النَّعِيمِ :- نعمتیں :-

ترجمہ :- اس عورت کا مکرزی مضمون کثرت کی خواہش اور دنیاوی ساز و
سامان کی بوس ہے کہ اس نے انسانوں کو کس طرح خدا سے غافل کر دیا ہے۔ لہذا
اس سورۃ کا نام الشکاثر ہوا۔

سبب نزول :- یہ سورۃ مکہ میں نازل ہوئی۔ اس وقت مشرکین عرب کثرت

کی خواہش، دنیاوی جاہ و شہرت اور مال و زر کی حرص و ہوس میں اس حد تک مبتلا
 تھے کہ ایک دوسرے پر ظلم و ستم کرتے تھے اور بے جا فخر و غرور کا اظہار کیا کرتے
 تھے۔ روایت ہے کہ انصار کے دو قبائل آپس میں اس حد تک فخر و غرور کرنے لگے
 کہ ایک کتا دیکھو ہم میں ظالی شخص کتنا بہادر یا مال دار ہے اس پر دوسرے قبیلے،
 واسے اس سے بڑھ کر بیان کرتے پھر دو اول قبیلوں کے لوگ قبرستان جا کر اپنے
 اپنے مردوں کی قبروں کی طرف اشارہ کر کے فخر و غرور کا مظاہرہ کرتے تھے اس پر اللہ
 تعالیٰ نے یہ سورۃ نازل کی اور کثرت ہوس کے انجام سے متنبہ کیا۔

تشریح آیات : اس صورت کی ابتداء میں مال و زر اور جاہ و منصب کی ہوس
 اور کثرت کی خواہش کو احکام خداوندی سے غافل کر دینے والی چیز قرار دیا گیا ہے اور
 یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ دنیا میں اس قدر مٹھو ہو جاتے ہیں کہ زندگی کے اصل مقصد
 کو بھول جاتے ہیں اور عمر بھر دولت اور عیدوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں
 کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر وہ اپنے فرائض کو نہیں پہچانیں گے اور اللہ کی نعمتوں
 صحیح طور پر استغناء نہیں کریں گے تو مرنے کے بعد تم اس حرص و ہوس اور اعمال بد کا
 انجام اپنی آنکھوں سے دیکھو گے اور تمہیں کوئی تسک و شہرہ باقی نہ رہے گا۔ پھر
 اس وقت تم سے اللہ کی دعا گئی نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لہذا انسان کو
 چاہیے کہ اس یوم الاخر کا آج ہی احساس کرنے کثرت کی ہوس سے بچے اور اللہ
 کی عطا کردہ نعمتوں کا صحیح استغناء کرے۔

العصر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝ إِلَّا الَّذِينَ

قسم سے زمانے کی بیشک انسان خسارے میں ہے۔ مگر جو لوگ

آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَوْ أَنَّهُمْ وَالْحَقُّ ۝

ایمان لائے اور نیکہ اعمال کئے اور آپس میں ایک دوسرے کو حق

وَلَوْ أَنَّهُمْ وَالْحَقُّ ۝

کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے

شکل الفاظ کے معانی اور تشریح :-

الْعَصْر = عصر کا وقت، زمانہ، خُسْر = خسارہ، نقصان :-

آمَنُوا = ایمان لائے، عَمِلُوا = اعمال کیے، الصَّالِحَات =

صالح، نیک، درست :- وَلَوْ أَنَّهُمْ = آپس میں ایک دوسرے کو تلقین یا

نصیحت کی۔

وجہ تہ صبر : اس سورت میں مصروفی زمانہ کہ انسانی اعمال کے انجام پر بطور شہاد
پیش کیا گیا ہے لہذا اس سورہ کا نام صبر ہے۔

سبب نزول : یہ سورت مکہ میں آغاز نبوت کے زمانہ میں نازل ہوئی۔ اس
اور میں مسلمان بہت مختصر سے تھے اور انہیں طرح طرح کی مشکلات و مصائب کا
سامنا تھا اس لیے ضرورت تھی کہ ان مسلمانوں کو تسلی و تسخیر دی جاتی کہ صبر سکون سے
حق کی تبلیغ کرتے رہیں اور بارگاہ ربی سے کامیابی کے امیدوار رہیں۔ لہذا یہ سورت
نازل کی گئی۔

نشر صحیح آیات : اس سورہ کے آغاز میں زمانے کی قسم کھا کر بتائی کہ
بیز روی کی طرف توجہ لیا گیا ہے اور بیٹا یا کلب کہ چلک دینے پر مجبور نہ کرتے
ہیں اور اسی کے عہد میں وہ گھاسٹے ہیں رہتے ہیں اور چھوٹے کو بیٹھ کر آفت
کی فکر کرتے ہیں اور اس کے لیے تیار کرتے ہیں وہی لوگ کامیاب و کامران ہیں۔
پہلے اس سورت میں کامیابی کے چار سنہری اصول بیان کئے گئے ہیں :-
(۱) ایمان : پہلا اصول اللہ پر ایمان ہے تاکہ انسان اسی کے احکام کے مطابق
زندگی بسر کرے (۲) اعمال صالح : کامیابی کا دوسرا اصول نیکیا اعمال ہیں۔
یہ دو حاصل ایمان کی عملی صورت ہیں (۳) تلقین حق : تیسری چیز تلقین حق ہے
یعنی خود ایمان لانے اور اس پر عمل کرنے کے بعد دوسروں کو بھی حق کی تبلیغ و
تلقین کی جائے۔ اسی میں سبب ہی نوع انسان کی فلاح منظر ہے (۴) تاکید صبر
تبلیغ دین کے سلسلے میں مسلمان کو طرح طرح کی مشکلات و مصائب کا سامنا کرنا
پڑتا ہے لہذا کامیابی کا چوتھا اصل عنصر صبر یا اہم ہے یعنی مسلمان ان مصائب
کو برداشت کر کے صبر و بہت سے کام لیتا ہے۔

۸۔ اَلْهَمِزَةُ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

وَلِلّٰهِ لِكُلِّ شَيْءٍ قِيَاسٌ ۝۱۰ الَّذِیْ جَمَعَ مَا لَا وَعْدَ لَہٗ ۝۱۱

خیر الخیر ہے ہر شے کے واسطے عیب نگاہ سے بچنے جس نے مال جمع کیا

يَحْسِبُ اَنْ مَّالَہٗ اَخْلَدَہٗ ۝۱۲ کَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِی

اور گن گن کر رکھا۔ دو خیال کرتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس

الْحُطْبَةِ ۝۱۳ وَمَا اَدْرَاکَ مَا الْحُطْبَةُ ۝۱۴ نَامُ

رہے گا۔ ہرگز نہیں وہ ضرور ”حطہ“ میں ڈالا جائے گا۔ اور

اللّٰہِ الْمَوْقِدَةُ ۝۱۵ الَّتِیْ تَصْلِحُ عَلٰی الْاَفْدَةِ ۝۱۶ اِنَّمَا

تو کیا سمجھا کہ ”حطہ“ کیا ہے؟ اللہ کی بھر کائی ہوئی ایکس آگ ہے جو

عَلِیْہِم مَّوَصِّلَةٌ ۝۱۷ فِی تَعْمِدِ مَمْدَدَةٌ ۝۱۸

وہاں تک پہنچنے کی جھلک وہ ان پر ایستہ لیستہ ستاروں میں بند کر دی گئی ہے

وَقِيلَ ۖ خَرَابِی ۖ افسوس ۖ ہلاکت

مسئلہ الفاظ کے معانی و تشریح ۖ لَکَل ۖ ہر ایک کے لیے ۖ

حَکَرۃ ۖ طعن دینے والا ۖ مَنہ پیرا کہنے والا ۖ لَمَزۃ ۖ عیب لگانے

والا ۖ عَدَم موجودگی میں عیب کرنے والا ۖ بَتَمِیع ۖ جمع کیا ۖ اَلطَّاکِیَا ۖ سمیٹا ۖ

عَسَد ۖ گن گن کر رکھا ۖ اَلحَسِیْب ۖ وہ گنجانا کہتا ہے ۖ اَلنَّالِی ۖ اس

سوال ۖ اَخْلَدَ ۖ ہمیشہ سے گنا ۖ لَمِیْسِدَات ۖ وہ ضرور نکالا جائے

گنا ۖ اَلطَّامِیۃ ۖ توڑنے پھوڑنے والی ۖ عِجَم ۖ ایک طبقہ ۖ اَلْمَوْقِدَۃ ۖ

پیر کا پیڑ ۖ عَمِد ۖ ستون ۖ مَحَدۃ ۖ لمبے

ۖ حِجَر ۖ کھمبہ ۖ اس سورۃ کا مرکزی مضمون عیب پھینی کرنے والے ۖ طعن دینے

والے اور ہوس زریں مبتلا شخص کو اس کے انجام سے آگاہ کرنا ہے ۖ لہذا اس

سورۃ کا نام ۖ اَلْمَنَزَہ ۖ رکھا گیا ۖ

سبب نزول ۖ یہ سورۃ مکہ میں آنکار نبوت میں نازل ہوئی جبکہ کفار مکہ

آنحضرت کو تشک کرتے ۖ طعن دیتے اور آپ پر عیب لگاتے تھے حالانکہ بعثت

سے قبل ہی لوگ آپ کے مزاج تھے ۖ لہذا ان کفار و مشرکین کو تنبیہ کرنے کیلئے

یہ سورۃ نازل ہوئی ۖ

تشریح آیات ۖ اس سورۃ کی ابتدائی آیات میں نیس بڑی ترابریوں میں مبتلا

اشخاص کی تنہائی و بربادی کا اعلان کیا گیا ہے ۖ ایک العترہ یعنی طعن دینے والا جو

شخص کسی کے منہ پر اسے برا کہتا ہے ۖ اور اس کے عیب نکالتا ہے ۖ دوسرا ۖ

لَمَزۃ یعنی پس پشت عیب لگانے والا یعنی بخل خور اور تعمیر مال سمیٹنے اور گن

گن کر رکھنے والا یعنی جو شخص انا بخل و کنس سے کہ بابا کا سانپ بنا بیٹھا ہے

اور ملک و ملت کی ضرورت کے لیے بھی یہی نہیں نکالتا ۖ

اگلی آیات میں ایسے اشخاص کی تباہی و بربادی کی تفصیل بیان ہوئی ہے کہ یہ لوگ جو دنیاوی مال و عزت پر بے جا فخر و غرور میں مبتلا ہو کر دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ انہیں جہنم کے ایسے حصے میں ڈالا جائے گا جسے ”حطیمہ“ کہا گیا ہے۔ حطیمہ ”سیڑھی عادی جس میں بھرتی ہوئی آگ ہے اور وہ ہر شے کو توڑنے سے بھونڈنے والی ہے یہ آگ اللہ عزوجل کی طرف سے کھڑکیوں کی طرح پس کردی گئی اور ان کی بڑیاں لسیاں ٹوٹ پھوٹ کر رہ جائیں گی۔ اس جہنم کی آگ کے شعلے اسی پیرے سے پھیرائیں گے کہ اس سے سیڑیاں تک چڑھ جائیں گے اور ایسے ایسے ستونوں کی طرح چاروں طرف سے پھیرا اپنی لپیٹ میں لے لیں گے۔

۹۔ الْفِيل

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔

الْمُشْرِكِ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ۝۱

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے انٹھی طاہروں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا

مُحَمَّدٌ كَيْدُهُمْ فِي تَصَلِيلِ ۝۲ وَأَسْرَسِلَ عَلَيْهِمُ

اللہ کا دانا غلام نہیں کر دیا؟ اور غول کے غول

طٰیْرًا اَبٰیْسِلَ ۝ تَرْجِمٰهُم مِّنْ حٰجَرٍ مِّنْ سِجِّیْلٍ ۝

پرنہ سے کیجیے ۝ حوالہ پر لکری پھریاں پھینکتے تھے

فَجَعَلْنٰهُمْ كَصَفِّ نٰكُوْلٍ ۝

پس انہیں کھانے پر مجبور سے کی مانند کر دیا

مفسر القرآن کی یہ معانی و تشریح

الجمہر ۝ کہا نہیں یہ تہذیب کوٹے دیکھا ۝ کیف ۝ کیسے ۝
فَعَلَ ۝ کیا ۝ اَطْحَبَ السِّجِّیْلَ ۝ لٹھی والے مراد ۝ اہلہ سلسلہ ۝ یَجْعَلُ
کر دیا ۝ کید ۝ ان کا دوا ۝ یا لک ۝ ذہلیل ۝ غلط کرتا ۝ کھارت کر ۝
اَسْرَسِلَ ۝ بھیجے ۝ طٰیْرًا ۝ پرندے ۝ اَبٰیْسِلَ ۝ غول کے غول ۝
تَرْجِمٰهُم ۝ ان پر پھینکتے یا مارتے تھے ۝ حٰجَرٍ ۝ پتھر ۝ سِجِّیْلٍ
کوٹہ ۝ لک ۝ شکر ۝ سے ۝ مکتہ ۝ مجبور ۝ محسوس ۝ ماکر ۝ کھایا ہوا ۝
وجہ تسمیہ ۝ اس سورۃ میں لیزہ کی بادشاہ ارمیر کے فیصل کے اس
لکھ کر تباہی و بربادی کا ذکر ہوا ہے جو نہانہ کعبہ کو مسمار کرنے کیلئے آیا تھا اور لٹھی
کو عربی زبان میں سِجِل کہتے ہیں لہذا اس واقعہ کی مناسبت سے اس سورۃ کا نام
بھی السِّجِّیْل ہوا ۝

سندب نزول :- یہ سورہ ابتدائی دور رسالت میں نازل ہوئی۔ اس زمانہ میں

قریش کو خدا اور رسولؐ کے تحت مخالف اور دشمن تھے لہذا انہیں زمانہ جاہلیت کے
عبرتنا کہ واقعہ سِجِل کا حوالہ دے کر انہیں زندہ دشمنی کے انجام سے آگاہ کرنا مقصود تھا
اس لیے یہ سورۃ نازل ہوئی۔

واقعہ قبل یہ ہے کہ آل حضرت کی پیدائش سے تقریباً پچاس روز قبل یمن کا عیسائی
بادشاہ ابیرہ پر قبول کا فیصلہ کر کے خانہ کعبہ کو مسافر کر کے مکہ کی نیت سے مکہ پہنچا
چڑھ آیا۔ قریش مکہ جو اس گھر کے متعلق تھے اس لشکر سے اس قدر خوفزدہ ہوئے کہ
کہ شہر چھوڑ کر چلے گئے مگر اللہ تعالیٰ کی لایمت نگرانی سے مخالفت منہور ہو گئی۔ لہذا
اللہ تعالیٰ نے یہ یہودیوں کے غلے کے خزانے دے دیے۔ حضرت بلالؓ سے باہر ہی اس
لشکر پر اپنا چوہ بچل سے پتھر کی کڑی لڑائی ہوئی اور یہودیوں سے بددعا یہی کہ تمام لشکر نابالہ
وہیرہ مار دیا گیا۔

تشریح آیات: اس سورۃ میں شعائر اللہ کی تدبیریں آیتوں والوں کے عبرت ناک
انجام کا بیان ہے۔ ان شاء اللہ اسلام کے وہ امتیازی نشانات ہیں جو اللہ کی خلعت
و جلال کی نشاندہی کرتے ہیں مثلاً خانہ کعبہ، رسول اللہ، قرآن پاک اور مناد وغیرہ
اللہ کی مخالفت لعنت اسلام پر کیا اولین عرض ہے۔ اللہ بھی مان کا محافظ و نگہبان ہے
لشکر ابیرہ جس نے خانہ کعبہ کو مٹانے کا منصوبہ بنایا تھا اس کی تباہی کا نقشہ
اس طرح کھینچا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے یہودیوں کے غلے بکھج کر اس
لشکر کا مایہ نہیں کیا۔ یہ یہودیوں سے اپنی چوہ بچل اسے بچوں میں پتھر کی نوکدار
کنکریوں سے کر نور دار ہوئے اور اس لشکر سے اس سے پتھر اڑا دیا کہ ان میں سے
کوئی بھی زندہ نہ رہ سکا۔ کہ اس لشکر کی تباہی کی یہ کہ فیہ یہ بھی جیسے کھایا ہوا
محبوسہ ہو یا اجڑا ہوا کھیت ہو جسے جانور چرے گئے ہوں اور محض لٹھل باقی
رہ گئے ہوں۔

اللہ تعالیٰ کی مخالفت اور شعائر اللہ کو نقصان پہنچانے والوں کا یہی انجام
ہوتا ہے۔

۱۰۔ قریش

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ قُرَيْشُ ۝ الْفِئْمَةُ رِحْلَةُ شَتَاءٍ وَ

اس میں ہے کہ قریش کو مانوس رکھا۔ انہیں سردی اور گرمی کے سفر سے

الصَّبِيبُ ۝ ۲ ۝ فَأَيُّ بَيْتٍ هَذَا الْبَيْتِ ۝ ۳ ۝

مانوس رکھا۔ پس چاہئے کہ وہ اس گھر کے رب کی بندگی کریں

الْبَيْتِ ۝ ۴ ۝ أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ ۝ وَأَمَّنَّهُمْ مِنْ خَوْفٍ ۝ ۵ ۝

بہن۔ انہیں بھوک سے کھانا اور خوف میں امن دیا

مشکل الفاظ کے معانی اور شرح

الْبَيْتُ = مانوس کرنا، الفت ڈالنا، نوکر کرنا : سیرِ حِلَّة = سفر :
الْشِّتَاءُ = سردی : الْفِئْمَةُ = گرمی : فَأَيُّ بَيْتٍ هَذَا الْبَيْتِ = پس چاہئے
کہ وہ عبادت کریں : نہایت : ہر پودہ : مالک : ہذا = یہ، اس
الْبَيْتِ = گھر : أَطْعَمَهُمْ = ان کو کھانا کھلایا : جُوعٍ = بھوک

اَمِنْهُمْ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُمْ تَخَافُونَ ۔ قریش آنحضرتؐ کا قبیلہ تھا اور اس خاندان کے پہلے بزرگ کا نام فہر بن کنانہ اور لقب ”قریش“ تھا جن سے یہ قبیلہ منسوب ہوا۔ اس سورۃ میں انہی قریش کے کو مخاطب کر کے انہیں ان کے فرض منصبی سے ہنگامہ کیا گیا ہے۔ لہذا اس کا نام ”قریش“ ہوا۔

سبب نزول : یہ سورت بھی مکہ میں آغاز نبوت میں نازل ہوئی۔ اس کا نزول سورۃ الفیل کے بعد ہی ہوا اور دراصل یہی سورۃ کا ترجمہ ہے۔ سورۃ الفیل میں اللہ تعالیٰ نے قریش پر اپنی نعمت سے کراں کا ذکر کیا تھا لہذا اس نعمت کی شکر گزاری کے طور پر انہیں اپنی عبارت کا حکم دینا ضروری تھا۔ اس لیے یہ سورۃ نازل کی گئی۔

تشریح آیات :۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے قریش پر اپنے انعامات کا ذکر کرتے ہوئے ان سے شکر گزاری کی توقع کی ہے۔ قریش بہا اللہ تعالیٰ کے تین خصوصی انعامات تھے۔ ایک یہ کہ قریش کے تجارت پیشہ لوگ گرمی سردی ہر موسم میں امن و امان سے تجارتی سفر کرتے تھے اور خوب فائدہ اٹھاتے تھے جبکہ دوسرے لوگ اثابا سانی۔ یہ سفر نہ کر سکتے تھے۔ دوسرے یہ کہ قریش کو کھانے پینے کی نعمتیں یا سہولتیں میسر تھیں، لوگ انہیں نذر نیاز دے جاتے تھے اور تیسرے یہ کہ انہیں ہر طرح سے امن حاصل تھا اور چوہ، ٹکا کو، رانہر انہیں کچھ نہ کہتے تھے۔ قریش کی یہ ساری عزت و عظمت اللہ کے اس گھر کی بدولت تھی۔ لہذا ان خصوصی انعامات و نوازشات کے صلہ میں ضروری تھا کہ قریش اللہ کے شکر گزار ہوں اور اس کی عبادت و بندگی ہی لائیں۔ دراصل قریش کے خیال سے اس سورۃ میں ہر انسان کو تلقین کی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں

کے لیے اس کا شکر گزار رہے اور عبادت و بندگی سے اپنی شکر گزار گزارا گیا ہے

اِنَّا عُوْنُ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

اَرَدَیْتُ الَّذِیْ یُكْذِبُ بِالَّذِیْنَ فَعَلَ الَّذِیْ یَدْعُوْهُ

کائنات نے اس شخص کو دیکھا جو خود ہم پر سزا کر چھٹکا تا ہے۔ سو دیکھا ہے

الْمُتَّقِیْنَ ۝ وَلَا یَحْضُرُ عَلٰی طَعَامِ الْمُسْکِیْنَ ۝ قَوِیْلُ

جو تقویٰ کرنے والے ہیں اور محتاج کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا

لِلْمُصَلِّیْنَ ۝ الَّذِیْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۝

پس ایسے نہ رہیں جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں

الَّذِیْنَ هُمْ سَرَاۤءُ ۝ وَیَسْتَعْجِلُوْنَ الْمَاعُوْنَ ۝

جو دھوکھا دے رہے ہیں اور عام استعمال کی چیز عارفتا نہیں دیتے

مشکل الفاظ کے معانی و تشریح :-

أَرَعَيْتَ کیا تم نے دیکھا : یُسْكَدُ بَاءُ وہ جھٹلاتا ہے بِالدِّینِ
جزا و جزا اور مدنیہ جزا : یُسْكَدُ فَرْقٌ دھکے دیتا ہے : یَحْتَمِلُ
ترغیب دیتا ہے : طَعَامٌ کھانا : الْمُسْكِينُ محتاج ، حاجت مند
وَسِيلٌ : خرابی ، افسوس ، ہلاکت : الْفَصِيلُ نزاری : ساحل
غافل : یُغَاوُونَ = دیکھا و کرتے ہیں ، ریاکاری کرتے ہیں : یَحْتَمِلُونَ
منع کرتے ہیں ، نہیں دیتے : الْمَاعُونُ عام استعمال کی چیز ، معمولی برکت
والی چیز

وجہ تسمیہ : اس سورت میں جزا و جزا کو جھٹلانے والے کا کردار بیان
کیا ہے اور اس کا سبب افسوس ناک پہلو یہ بتایا ہے کہ وہ ماعون یعنی عام ہمت
کی اشیاء دوسروں کو ادھار دینے سے روکتا ہے اس مناسبت سے سورۃ
کا یہی نام ہوا۔

سبب نزول : یہ سورۃ مکہ میں نازل ہوئی۔ اس وقت قریش مکہ جو کعبہ
کے متولی تھے ان میں بہت سی خرابیاں اچکی تھیں۔ انہوں نے حج اور اس کے
تمام مناسک بگاڑ دیئے تھے تو حید اور غرابہ وری کی سنت کو مٹا دیا تھا۔
نماز کی حقیقت باطل کر دی تھی اور جزا و جزا کے شکر پر چکرتے لہذا اصلاح
احوال کے لیے یہ سورۃ نازل کی گئی۔

تشریح آیات : اس سورۃ میں جزا کو جھٹلانے والے کا کردار بیان
کیا گیا ہے اور ایسے شخص کی متعدد علامتیں بیان کی گئی ہیں۔ اجل یہ کہ وہ یتیم
کو دھکے دیتا ہے وہ فرد جو سایہ عاطفت اٹکھ جائے جسے معاشرے میں
بے سہارا رہ جائے۔ یتیم ہے۔ ایسے فرد کو شفقت و رحمت کی زیادہ ضرورت

ہوتی ہے مگر جزا و سزا کی پراکھ نہ کرنے والا اس پر ظلم و ستم کرتا ہے۔ اس کا حق ماننا ہے اور اسے دھکے دیتا ہے۔

ایسے شخص کی دوسری علامت یہ ہے کہ وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ مسکین وہ شخص ہے جو نہایت قلیل آمدنی کی وجہ سے نہایت تنگی سے گزارا کرتا ہے وہ حاجت مند تو ہے مگر عزت نفس کی خاطر دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ ایسے شخص کی ضروریات کا خیال رکھنا زیادہ ضروری ہے مگر جزا و سزا اس کی بھی پورا نہیں کرتا۔

اس شخص کی تیسری علامت یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں غفلت برتتا ہے اور صرف دکھاوے کی نماز پڑھتا ہے۔ نماز دین کا رکن اور اولین فریضہ ہے لہذا اسے خشوع و خضوع سے پابندی وقت کے ساتھ ادا کیا جانا چاہئے مگر جسے جزا و سزا کی فکر نہیں وہ اس اہم فریضے سے بھی غفلت برتتا ہے۔ اور محض دکھاوے کے لیے نماز ادا کرتا ہے۔

اس شخص کی چوتھی علامت یہ بیاں کی گئی ہے کہ وہ اس قدر نجیل و کنجوس ہے کہ عام استعمال کی چیزیں دوسروں کو ادا نہ کرنے سے بھی منع کرتا ہے مثلاً پانی، نمک، دیا سلائی، پینل حالانکہ یہ اشیاء نہایت معمولی قیمت کی ہوتی ہیں گویا ایسے شخص میں دوسروں کی امداد کا قطعاً کوئی جذبہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ جزا و سزا کے دین سے لاپرواہ ہے۔

مختصراً اس سورہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو شخص حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا نہیں کرتا، اپنی نمازوں میں غفلت اور ریاکاری کا مرتکب ہوتا ہے۔ یتیم و مسکین اور معاشرے کے دیگر ضرورتمند افراد کی امداد نہیں کرتا یہاں تک کہ معمولی برتنے کی چیزیں بھی دوسروں کو نہیں دیتا۔ ایسا شخص دراصل روز جزا کو جھٹلا رہا ہے اور اس کے لیے تباہی و بربادی ہے۔

۱۔ الْكَوْثَرُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

إِنَّا آعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ۝ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۝

بیشک ہم نے تجھے کوثر عطا کی پس اپنے رب کیلئے نماز پڑھ اور قربانی کر

إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ۝

بیشک تمہارا دشمن ہی تمہارے نام و نشان ہو گا

مشکل الفاظ کے معانی و تشریح :-

آعْطَيْنَاكَ :- ہم نے تجھے عطا کی ۝ الْكَوْثَرَ :- کثرت، بھرپور، حوصلہ
 فَصَلِّ :- نماز پڑھ ۝ وَانْحَرْ :- قربانی کرنا ۝ شَانِئَكَ :-
 تمہارا دشمن ۝ الْأَبْتَرُ :- دم کٹا، بے اولاد، بے نام و نشان، مقطوع السلسل
 وجہ تسمیہ :- اس سورۃ میں اس بھرپور کثرت کا ذکر کیا گیا ہے جو آنحضرت کو عطا
 ہوا۔ اس مناسبت سے سورۃ کا نام ”الکوثر“ ہوا۔

سبب نزول :-

یہ سورۃ ہجرت کے بعد مکہ میں نازل ہوئی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مد

ماجزا سے حضرت قاسمؑ اور حضرت عبداللہؑ نو پکن میں بڑا غوت ہو گئے تھے بعض
مشرکین اس پر آپ کو (معاذ اللہ) ایشیہ کا طعنہ دیتے تھے یعنی یہ کہتے تھے کہ
آنحضرتؐ کی کوئی اطلاع تیرینہ نہیں اس لیے آپ کی نسل منقطع ہو گئی اور آپ
نام و نشان (معاذ اللہ) مٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے اس بیہیاد
لمنے کو لغو و فضول قرار دینے کے لئے یہ سورت نازل ہوئی۔

تشریح آیات : اس سورۃ کی پہلی آیات میں اس غیر کثیر کا ذکر ہوا ہے
ہو اللہ تعالیٰ نے آنحضرتؐ نبی کریمؐ کے نام کے سر بلندی کے لیے آپ کو عطا کیا
مفسرین نے ”کوثر“ کے بہت سے معنی بیان کیے ہیں۔ بعض کے نزدیک اس سے
مراد دھواں کوثر ہے جو جنت میں واقع ہے جس کا مشرق و مغرب دھواں سے بھی زیادہ
سفید، شہد سے زیادہ شیریں اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے اور آنحضرتؐ
صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز اس سے اپنے امتیوں کو سیراب کریں گے
بعض نے کوثر سے عذاب کعبہ مراد لیا ہے جو تمام فیوض و برکات کا مرکز ہے۔
بعض نے قنوں حکیم مراد لیا ہے جو تمام نیکیوں اور برکتوں کا سرچشمہ ہے۔ بعض نے
اس سے دین اسلام مراد لیا ہے جس میں سب برکتیں اور رحمتیں شامل ہیں
اور بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد امت مسلمہ کی کثرت ہے جو باقی تمام امتوں
سے بڑھ کر ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ یہاں ہر طرح کا غیر کثیر مراد ہے جو آپ
کو عطا ہوا اور جس کی بدولت آپ کا نام زندہ جاوید رہے گا۔

دوسری آیت میں اس نعمت غیر مترقبہ کے عوض نماز اور قربانی کا حکم دیا
گیا ہے۔ دراصل نماز اور قربانی بھی اس امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے خاص
العامات ہیں اور بے شمار فیوض و برکات کے حامل ہیں۔ اگرچہ کھلی نماز اور قربانی
کا حکم دیا گیا تھا۔ مگر انہوں نے ان دونوں قرآن کے نظر انداز کر دیا۔

آخری آیت میں آنحضرتؐ کے دشمن کے ساتھ نام و نشان اور معطوف لفظی
 ہونے کی بشارت دی گئی ہے اور واضح کیا گیا ہے کہ آنحضرتؐ کی اولاد زینہ
 ہونے کے باوجود آپ کا نام ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا مگر آپ کے دشمنوں
 کا نام اولاد زینہ کے باوجود مٹ جائے گا اور تحقیق میں وہی یہ نسل
 ہے اولاد اور یہ نام و نشان ہوں گے۔ آنحضرتؐ کی اولاد زینہ نہ رہی مگر
 آپؐ کو وہ سب کچھ حاصل ہو گا جو اولاد زینہ کے مقصود میں تھی۔ آپؐ کی
 امت کی کثرت بمنزلہ اولاد کے ہے۔

۱۳۔ الْكَافِرُونَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

خروج اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بخشنا والا ہے۔

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴿١﴾ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٢﴾ وَلَا

أَنْتُمْ عِبُدُونَ ﴿٣﴾ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٤﴾ وَلَا إِنْ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٥﴾

اور نہ تم عبادت کرتے ہو میں عبادت کرتا ہوں اور نہ میں عبادت کرتا ہوں اور نہ

وَلَا أَنْتُمْ عِبَادُونَ مَا أَعْبَدُكُمْ دِينُكُمْ دِينِ ۝

تم بندگی کرتے ہو اور نہ تم بندگی کر نیو گے نہ جسکی میں عبادت کرتا ہوں، تمہارے لئے تمہارا دین اور میرے

مسئلہ الفاظ کے معانی و تشریح

قُلْ : کہہ دیجئے (یعنی) : یٰ اَیُّهَا اَلْعَرَبُ : اَلْعَرَبُ : میں
عبادت کرتا ہوں : تَعْبُدُونَ : تم بندگی کرتے ہو : اَنْتُمْ : تم
عِبَادُ : عبادت کرنے والا : عِبَادَتُمْ : تم عبادت کرتے ہو
دین : طریقہ، راستہ، تشریف :

وجہ تسمیہ : اس سورت میں کفار سے مکمل مفادعہ کا اعلان کیا گیا ہے
اس لیے یہ سورۃ دو کافروں کے نام سے موسوم ہوئی۔

سبب نزول : یہ سورت مکی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئی
جبکہ کفار و مشرکین مکہ آنحضرت کو قبول دعوت سے بالکل مایوس کر دیا تھا۔
اگر آپ کو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ہم ایک سال آپ ہم سے معبودان باطل
کی عبادت کریں تو اگلے سال ہم بھی آپ کے خدا کی عبادت کریں گے،
اس موقع پر یہ صورت نازل کی گئی اور آنحضرت کو حکم دیا کہ کفار سے اپنی پوری
بیزاری کا اعلان کر دیں۔

تشریح آیات : اس سورت کی ابتداء لفظ قُل سے ہوئی ہے یعنی
صنود کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ یہ بات زیادہ اہم اور زیادہ قابل توجہ ہے
اس سورۃ میں بھی ایسی ہی اہم بات یعنی کفار سے مکمل مفادعہ کا ذکر ہوا ہے۔
آنحضرت کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ کفار و مشرکین مکہ سے قطع تعلق اور عبادت
کا اعلان کر دیں کیونکہ تو عید اور شرک یکجا نہیں رہ سکتے اور دونوں کا اتحاد

ناممکن سچہ کفار کا طریق بندگی الگ ہے اور مسلمانوں کا طرز عبادت بالکل جدا
 ہے۔ کفار اپنے معبود وان باطل اور بتوں کے سامنے جھکتے ہیں اور مسلمان
 صرف خدا کے سامنے سجدہ و شریک کے سامنے سر نیاز خم کرتے ہیں۔ کفار و مشرک
 بت پرستی کی چھوڑ کر توحید اور اسلام قبول کر لے یہ آمادہ نہیں ہوتے بلکہ
 اپنے گمراہوں کے مطابق قائم کی ہوئی راہ پر چلتے ہیں۔ لہذا صرف یہی ہوا کہ ان
 حضرات کو ان سے اور ان کے معبودوں سے مکمل طور پر علیحدگی اور ناممکن بندگی
 کا اعلان کر دیں۔

سورت کے آخر میں یہ واضح کر دیا گیا کہ کفار کے اعمال ان کے ساتھ ہیں اور
 حضور کے اعمال آپ کے ساتھ ہیں۔ یعنی کفار و مشرکین کو اب ان کے کفر و شرک
 کی سزا دی جائے گی اور آنحضرت کو اطاعت الہی کے معاملے میں کامیابی و کامرانی حاصل
 ہوگی۔

۱۲۔ النّٰصِی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شرع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ۝ وَرَأَيْتَ النَّاسَ

جب اللہ کی مدد آگئی اور فتح ہوگئی اور تم نے لوگوں کو دیکھا

ہے کہ اسی فتح کا انحصار اللہ کی نصرت و تدبیر تھا۔ اولیٰ اسلام کی کابل فتح و کجور
 تھی۔ دوسری اہم خبریں اسی فتح کے کال فتنہ کا ثبوت چاہتا ہے کہ اس فتح پر
 لوگ حقوق و حقوق اسلام میں داخل ہوں گے۔ چنانچہ اس موقع پر قریش کے اور اس
 پاس کے تمام قبائل نے اسلام قبول کر دیا۔ اسلام قبول کر کے دالوں کی تعداد اس
 قدر زیادہ تھی کہ تمام وہ انحضرتؐ کے پاس بیعت کرنے والوں کا قیام نہ جا
 رہا تھا بلکہ خود لوگوں کی بیعت کا الگ انتظام کرنا پڑا اور حضرتؐ کو اس کام
 پر مامور کیا گیا۔ سو یا اس موقع پر ہر طرف اسلام کی فوجیں سی فوجیں نظر آ رہی تھیں۔
 تیسری آیت میں اسی فتح عظیم کے شکرانے کے طور پر اللہ کی تسبیح و تحمید اور
 استغفار کرنا حکم ہوا۔

احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سورۃ تمام سورۃ تورات میں سب سے آند میں نازل
 ہوئی اور آنحضرتؐ کو اس دنیا سے رحلت ہو جانے کی خبر دی گئی۔ چنانچہ جب یہ
 سورۃ نازل ہوئی اور آنحضرتؐ نے فرمایا کہ مجھ پر سے وصال کی خبر دی گئی
 ہے۔ تو حضرتؐ ناظرہ فرمائی کہ اسے حضرتؐ عائشہؓ فرماتی ہیں کہ اس سورۃ
 کے نازل ہونے کے بعد حضورؐ عبادت الہی میں زیادہ متوجہ رہنے لگے۔ ایک
 روایت میں ہے کہ آنحضرتؐ اپنی آخری عمر میں ان کلمات کا ورد کرتے تھے۔ **اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ** (پاک ہے اللہ اپنی مسیح
 تعریف کے ساتھ میں اللہ سے مغفرت چاہتا ہوں اور اسی سے توبہ مانگتا ہوں)
 آنحضرتؐ کا استغفار کرنا اور توبہ مانگنا اپنی اہمیت کیلئے تھا۔

۱۵۔ الہیہ

سُبْحَانَكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔

تَبَّتْ يُدَا اِبْنِي اَلْهَيْبِ وَتَبَّتْ مَا اَتَعْنِي عَنْهُ عَالِه

ابو الہیب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہوا۔ اس کے کام نہ آیا اس کا

وَمَا كَسْبُ سَيْدِي نَا اَزَاذَاتِ اَلْهَيْبِ اَمْرَاتِه

مال اور جو اس نے کما یا۔ غریب۔ شعلہ مارتی ہوئی آگ عین ڈالا جائے گا

حِمَالَه اَلْحَطَبِ فِي جِدِّهَا حَيْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ

اسکی بوی بھی تو پھر پرانید عن سے پھرتی ہے۔ اس کے گلے میں کھجور کی چھال کی سی ہو گی۔

مشکل الفاظ کے معانی و تشریح: تَبَّتْ = ٹوٹ گئے، یُدَا = دونوں

ہاتھ، اِبْنِی = آنحضرت، کَاچَا نام عبدالعزی تھا، چہرہ شعلہ کی طرح

ہونے کی وجہ سے یہ کنیت مشہور ہوئی ہے۔ تَبَّتْ = ہلاک ہو، اَتَعْنِي = فائدہ

دیہا، کَام = کیا، کَسْبُ = اس نے کما یا، سَيْدِي = غریب و الا

ہاں گاہے گاہے ذائقہ آگاہی : ذائقہ آگاہی : مشعل مارتی ہوئی : مہر کوئی
 ہوئی : امرانہ : اس کی بیوی : حتمالہ : اٹھانے والی :
 الحطب : امیر من ، گرد پاں : حبیب : گردن : گلا : حیل :
 سی : مستند : عورتیں : خیال :

وجہ تیسرا : لفظ عربی میں بیکر گئی اور مشعل مارتی ہوئی ہلک کو کہتے ہیں۔ ابو لہب کا مشعل
 کے چمائی بھی کثیت تھی جو بہت بڑا دشمن اسلام تھا۔ اس سورۃ میں ابو لہب اور دیگر
 دشمنان اسلام کی تباہی و بربادی اور انہیں مشعل مارتی ہوئی آگ میں ڈالنے کا ذکر ہے۔ اس لئے اس سورۃ کا نام لہب رکھا گیا۔

سبب نزول : یہ سورۃ مکی زندگی کے آخری میں نازل ہوئی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ
 جب آغا اسلام میں آنحضرتؐ نے کوہ عفا پر چڑھ کر اپنے عزیز و اقارب کو اسلام کی دعوت
 دی اور فرمایا کہ میری بات سنانو میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس پر ابو لہب بہت برہم ہوا اور
 اور حضورؐ سے کہنے لگا تم ہلاک ہو۔ کیا تم نے ہم سے بلایا تھا؟ ابو لہب کی اس دشمنی
 کلامی کے باوجود آنحضرتؐ اسے اور دیگر اعدائے اسلام کو نہایت نرمی اور حکمت سے دیکھتے رہے
 حق دیتے رہے۔ مگر یہ لوگ اور حضورؐ کو ابو لہب آپؐ کی مخالفت میں حد سے بڑھ گئے۔
 آپؐ صبر و عفو سے ملتے رہے، کائنات بچھڑا رہی تھی، آپؐ کو ڈاکوٹ بچھڑا رہا تھا اور آپؐ
 کو بڑا اٹھلا کر اٹھا۔ جب ابو لہب اور اس کے ساتھیوں کی عداوت انتہا کو پہنچ گئی اور
 اتمام حجت کا فریضہ ادا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ نازل فرما کر ابو لہب کے ساتھیوں کی
 ہلاکت اور فنا کی تباہی کی پیش گوئی کی۔

تفسیر کے اہم نکتے : اس سورۃ میں ابو لہب اور اس کی بیوی کی ہلاکت و تباہی کی پیش گوئی کی گئی ہے۔
 ابو لہب کے خاص طور پر ذکر کی وجہ یہ تھی کہ یہ اپنے پیچھے باہر اور دولت مند شخص تھا۔ اور لوگوں کو تباہی
 سے گمراہ کرتا رہتا تھا۔ انبیاء کی دعوت کا ہمیشہ سے یہ طریق کار رہا ہے کہ وہ اپنی دعوت کی
 ابتدا اور بالآخر لوگوں سے ہی کرتے ہیں تاکہ ان کی اصلاح سے تمام کی اصلاح

ہو۔ چنانچہ حضرت ابو اسیمؓ نے سب سے پہلے غزوہ کو دعوت دی اور حضرت
 موسیٰؑ نے غزوہ کو مخاطب کر کے دعوت حق کا آغاز کیا۔ اسی طرح آنحضرتؐ
 نے بھی آغاز دعوت میں ابوالہبؓ اور اس کے درجہ کے لوگوں کو مخاطب کیا پھر
 انہی عہدارانِ قبائل کو تبلیغ اسلام کے دعوت نامے بھیجے۔

ابو ہب کی ہلاکت کا واقعہ یوں ہے کہ اسی نے اپنی جان بچانے کے
 لئے اپنی جگہ ایک شخص عاص بن ہفام کو خرید کر سرکردہ بدھ میں فرستے گئے
 بھیجا۔ مگر ابوالہب پھر بھی زندہ نہ بچ سکا۔ اس معرکہ کے ساتویں روز وہ
 چھپک میں مبتلا ہو کر ہلاک ہوا۔ اس کے دونوں بیٹوں نے چھوٹے کے خوف
 سے اس کی لاش گھر کے ایک کونے میں ہی پڑی رہنے دی حتیٰ کہ اس کا جسم
 مڑ گیا۔ اس کے دونوں بچے لڑتے گئے۔ بعد میں اس پر پتھر وغیرہ پھینک
 کر وہیں دبا دیا۔ اس طرح نہ اس کا مال اسے موت سے بچا سکا اور نہ ہی
 جو اس نے کما یا یعنی اس کے اولاد اس کے کام آسکی۔ بلکہ وہ عبرتناک طور پر
 ہلاک ہوا۔ یہ تو دنیا میں اس کی بربادی کا منظر تھا۔ آخرت میں اسے سبڑکتی
 اند شعلہ مارتی جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔

آخری آیات میں ابوالہب کی بیوی ام حبیل کی ہلاکت کا ذکر ہوا ہے۔ جو اسلام
 دشمنی اور آنحضرتؐ کے ساتھ غناؤں میں اپنے خاوند کے ساتھ براہِ شریک تھی۔
 وہ قریش کی معزز عورت ہونے کے باوجود جنگل جا کر خار والے لکڑیاں اور کانٹے
 چن کر لاتی اور آنحضرتؐ کے ہاتھ میں بچا دیتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا انجام
 یہ بیان کیا کہ اس کے گلے میں رسی کا پتھر اچھٹنے سے ہلاک ہو جائے گی چنانچہ غیا
 ہی ہوا۔ ایک روز جبکہ وہ حسبِ معمول لکڑیاں لارہی تھی گٹھا سر سے گرا اور کھرد کی
 چھل کی سی جس میں وہ بندھا تھا اس کے گلے میں پتھر کی صدمت میں پڑ گئی۔ گٹھا
 کے ذریعے پتھر اچھا ہوا اور وہ ہلاک ہوئی۔ آخرت میں اسے اپنے خاوند کے ہمراہ جہنم میں

الوہد کی اسلام دشمنی انکا بدعت اور اس کی ہلاکت و تباہی ایک مثال پیش کرتی
 تھی اور تمام دشمنان اسلام کی تباہی و بربادی کی نشاندہی کرتی تھی۔ اسی لئے اسے
 یہاں پہلے کے تمام بے شمار بدعت پر بادشاہت کا ذکر کیا گیا ہے۔

۱۰۔ الاخلاص

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ ۝

آپ کو بتائیے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ بے نیاز ہے۔ نہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ کسی کو جنم

وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔

مشکل افکار کے معانی و تشریح: قُلْ۔ کہہ دیجئے: أَحَدٌ۔ ایک

وَالصَّمَدُ۔ بے نیاز، کسی کا محتاج نہیں، یَلِدُ۔ جنا، کُنْ۔

پیدا ہوتا، یُولَدُ۔ جنا گیا، کُنْ۔ ہوتا، یَعْبُدُ۔ کفو، ہوتا، کُفُوًا۔

تقریباً برابر، کُفُوًا۔ ایک

ترجمہ: کہہ دیجئے کہ وہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ کسی سے

میں چونکہ توحید ناقص کا بیان ہے۔ اسی لئے اس کا یہ نام ہوا۔
توحید نوری نام سورہ مائدہ میں نازل ہوئی۔ نصیحت ہے کہ مشرکین مکہ نے حضور
 اکرمؐ کو کہہ کر اپنے رب کے اوصاف بیان کر دیے۔ اس پر سورہ نازل ہوئی۔
توحید کامل : اس سورہ میں اللہ تعالیٰ کی توحید کامل کا ذکر ہے۔ اور
 اسی میں چار بنیادی صفات بیان کی گئی ہیں پہلی صفات انصاف یعنی اللہ
 کا ایک ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں اکلا اعلیٰ ہے۔ دوسری
 صفت بہار اعدا اس کائنات کا خالق، مالک، رب اور معبود ہے۔ کوئی دوسرا
 اس کے ساتھ شامل نہیں۔ انصاف کا لفظ صرف اللہ کے لئے مخصوص ہے اور
 اسی کو زیب دیتا ہے۔ واحد کا لفظ عام ہے۔ اور دوسروں کے لئے بھی
 استعمال ہو سکتا ہے۔

دوسری صفات انصاف یعنی اللہ کا یہ نیاز ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے
 اور اسے کسی چیز کی حاجت و ضرورت نہیں اور نہ ہی اسے کسی کی پدا ہے بلکہ
 سب اس کے محتاج ہیں اور اسی سے اپنی حاجتیں طلب کرتے ہیں۔ تیسری صفت
تسمیہ یا تسمیہ کہ اللہ تعالیٰ کی تسمیہ کوئی اعلیٰ ہے اور نہ کوئی دال
 یا سہم ہے۔ وہ خود بخود ہے۔ سب کا خالق ہے اور سب اس کی مخلوق ہیں جو بھی
 صفت یہ ہے کہ اللہ کا کفو یعنی برابر ہی دوسری کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ نہ اس کا
 کوئی شریک ہو اور نہ کوئی ساتھی بلکہ وہ خدا ہے و لا شریک لہ ہے۔

یہ عقیدہ توحید دراصل اسلام کی بنیاد ہے اور اسلام کا سارا نظام زندگی
 اسی پر مرتب ہوتا ہے۔ اسے قبول کرنے والا مسلمان ہوتا ہے۔ اور اسی کی
 وسعت زندگی خدا کے احکام کے تابع ہوتی ہے۔ سارے مذکورے والا کفر ہے۔

میں مبتلا ہوتا ہے۔ عقیدہ توحید کی اہمیت کے پیش نظر ہی "شود اکرم" نے
اس صورت کو قرآن پاک کا ایک تہائی قرار دیا ہے۔

۱۷۔ الْفَلَق

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝۱ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝۲

آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں رب کے رب کی۔ ہر چیز کی بنیادی چیز سے یہ اس نے

وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۝۳ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ

پیدا کی۔ اور اندھیرے کی برائی سے جب وہ سمٹ آئے۔ اور ان عورتوں کی برائی

فِي الْعُقَدِ ۝۴ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۝۵

سے جو گرہوں میں پھونکیں ماریں۔ اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔

مشکل الفاظ کے معانی و تفسیر : ۱۔ اَعُوذُ = میں پناہ میں آتا ہوں۔ ۲۔
الْفَلَقِ = صبح و شمس = برائی : خَلَقَ = اس نے پیدا کی

جَانِبِ = اندھیرا، تاریک، وَقَب = چھا جائے، بِرَ الْفَتْحِ = پہنچنے
والیاں، مَحْضَرِ = حشد کرنے والا۔

وہ جو کسی سے اس سورۃ میں جاوے گا اور ہر برائی سے سخت اٹھائے یعنی
صحیح کے رب کی پناہ مانگی گئی ہے۔ اس لئے یہ سورۃ الْفَتْحِ کو عام سے مراد ہوئی

یہ سورۃ اور اس سے اگلی سورۃ النَّاسِ میں نازل ہوئی۔

سبب نزول: عرب میں جاوے کا بہت مداح تھا۔ خصوصاً یہودی عورتیں

عام طور پر جاوے کیا کرتی تھیں۔ وہ دھاگہ کے گندے بنائیں ان کی گرہوں

میں پھونکیں مار کر جاوے کرتی اور بہت سی غرابیاں پیدا کر دیتی تھیں۔ روایت

ہے کہ ایک مرتبہ آنحضرتؐ مسحت پیار ہو گئے۔ اور کہا گیا کہ آپؐ پر کسی

سے جاوے کروا ہے۔ چنانچہ اس پر یہ دونوں سورتیں نازل ہوئیں۔

تشریح آیات: انسان دنیا میں طرح طرح کی مشکلات و مصائب میں گھرا ہوا

ہے اور اسے کئی قسم کے خطرات کا سامنا رہتا ہے۔ اس لئے اسے اس سورۃ

اور اس سے اگلی سورۃ النَّاسِ میں اپنی برائیوں سے بچنے کے لئے رب تعالیٰ

کی پناہ مانگنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اس لئے ان دونوں سورتوں کو معوذتہ

کہتے ہیں۔

اس سورۃ میں چار چیزوں سے رب تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ جو صحیح

کو پہنچانے والا اور تمام عام سے تاریکی دور کرنے والی اور اجلا پہنچانے والا

ہے۔ وہ چار چیزیں یہ ہیں۔ مٹریا برائی محمد اللہ تعالیٰ نے انسان کی آزمائش

کے لئے پیدا کی ہے۔ دوسرے اندھیرے یا تاریکیوں کی جلانے والی برائی

مثلاً چوری، ڈاکہ، لوٹ مار اور بدکاری جو کلمہ اکثر رات کی تاریکی میں سرزد ہوتے

ہیں۔ تیسرے جاوے خصوصاً جو عورتیں گرہوں میں پھونکیں مار کر کرتی ہیں اور

ہم جو تھے حاسد کا شریک کیونکہ حاسد عدو کو چھوڑتا ہے اور دوست کو اپنے
 پہنچانے کی کوشش کرتا ہے اور خود بھی نقصان اٹھاتا ہے۔
 یہ چار برائیاں ایسی ہیں کہ انسانیت کو ختم کر دینے والی ہیں۔ انہیں
 مسلمان کو ان سے بچنا چاہیے اور بے لوثی کی پناہ مانگنی چاہیے۔

۱۸۔ النَّاسُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ

آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں لیتا ہوں لوگوں کے رب کی۔ لوگوں کے بادشاہ کی۔

النَّاسِ

لوگوں کے معبود کی ہر اس کی برائی سے جو دوسرے کو ڈالے اور چھپ چھپ کر دے۔

لَيُّسُوفُ فِي صُدُورِ النَّاسِ

خوشگین کے یوں ہیں دوسرے کے دل میں۔ وہ جنوں میں سے ہیں یا انسانوں میں سے۔

مشکل انسان کے صفاتی و تشریح : النَّاسِ : انسان ، لوگ ،
 مملکت : بادشاہ ، اللہ : معبود : الْوَسْوَاسِ
 سے واسطہ والا : الْخَنَاسِ : پیچھے ہٹ جانے والا :
صَدَاوَسِ : سینہ ، دل : الْجَنَّةِ : جنت ، آگ کی مخلوق ،
 پوشیدہ ، چھپی ہوئی ۔

ترجمہ تفسیر : اس سورۃ میں مختلف برائیوں سے بچنے والے انسان یعنی انسانوں کے
 سب کی پیدائش کا بیان ہے ۔ لہذا اس کا نام سورۃ الناس رکھا گیا ہے ۔
 سبب نزول : یہ سورۃ بھی مدینہ میں سورۃ الفلق کے ساتھ نازل ہوئی اور اس
 کا سبب نزول بھی وہی ہے جو سورۃ الفلق کا ہے ۔

تشریح آیات : اس سورۃ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی تین صفات بیان کی گئی ہیں
 مختلف برائیوں سے اس کی پناہ طلب کی گئی ہے ۔ وہ صفات یہ ہیں ۔ ایک
 قدرت رب الناس یعنی انسانوں کا رب ہے ۔ اللہ تعالیٰ ہی نفع انسان
 کا پیدا کرنے والا اور پالنے والا اور ترقی و کمال کے مددگار ۔ طاقتور و
 مہربان ۔ دوسری صفت قدرت الناس یعنی انسانوں کا بادشاہ ہے ۔ اللہ
 تعالیٰ تمام بنی نوع انسان کا مالک ہے ۔ ان کے کمران ہے ۔ ہم سب اس کی عبادت
 میں ۔ چاہے ہر شے اسی کی ہے اور وہی ہمارا مالک و بادشاہ ہے ۔ تیسری
 صفت إِلَٰهَ النَّاسِ یعنی انسانوں کا معبود ہے ۔ اللہ تعالیٰ حبیب سب انسانوں
 کا ہے ۔ اللہ تعالیٰ حبیب سب انسانوں کا رب اور مالک ہے تو پھر وہی
 سب کا معبود بھی ہے ۔ یہاں ہی عبادت اور بندگی کا حقدار بھی وہی ہے ۔
 ان تین اہم صفات کے بعد اس سورۃ کی پناہ ہر اس برائی کی لئے کی گئی ہے
 جو لوگوں کے دلوں میں چھپی ہوئی چیزوں کی پناہ ہے اور جو لوگوں کے

سہمہ اور پرکاشا اور پھسلا تا سہمہ۔ پھر وہ کھل کر سامنے نہیں آتا بلکہ چھپ کر
 چلے کر تا سہمہ۔ دوستی اور غیر خواہی کے پھر دونوں میں انسان کا دین و ایمان ٹوٹ
 لیتا سہمہ۔ پھر ایسا شیطان جنائت میں بھی ہو سکتا ہے۔ اور انسانوں میں
 بھی اس سے کہ ہر مسلمان کو ایسے شیطان سے رب تعالیٰ کی پناہ طلب کر لی جائے

—————

امتحان سوالیہ

ایمان اور کفر

۱۔ ایمان سے کیا مراد ہے؟ اجزاء کے ایمان کون کون سے ہیں؟ وضاحت کیجئے۔

۲۔ ایمان اور کفر کا فرق بتائیے اور انسانی زندگی پر دونوں کے اثرات بیان کیجئے۔

ادکان اسلام

۱۔ ادکان اسلام میں شہادت توحید و رسالت کو کیا اہمیت حاصل ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں نماز کی ضرورت و اہمیت پر مضمون تحریر کیجئے۔

۲۔ نماز کے اوقات، رکعتیں اور پڑھنے کا طریق لکھئے۔

۳۔ نماز کے فرائض اور واجبات قلمبند کیجئے۔

۴۔ اسلام میں روزے کو کیا مقام حاصل ہے؟ روزے کے فوائد لکھئے۔

۵۔ زکوٰۃ اور خیرات میں کیا فرق ہے؟ اسلام میں زکوٰۃ کی اہمیت بیان کیجئے۔

۶۔ زکوٰۃ کا نصاب، مخرج اور اس کے مصارف بیان کیجئے۔

۷۔ حج کن فیوض و برکات کا حامل ہے؟ حج کی اہمیت بیان کیجئے۔

۸۔ حج کے مناسک اور اس کا طریق ادائیگی قلمبند کیجئے۔

اخلاق اسلامی

۱۔ اسلامی اخلاق کا مفہوم، اہمیت اور خصوصیات قلمبند کیجئے۔

- ۲۔ اخلاق اسلامی میں "تقویٰ" کی اہمیت پر بحثیں تحریر کیجئے۔
- ۳۔ ہماری عملی زندگی میں "صدق" کو کیا اہمیت حاصل ہے؟ دلائل دیجئے۔
- ۴۔ عقائد و سنت کی روشنی میں امانت کی ضرورت و اہمیت بیان کیجئے۔
- ۵۔ "عبر" سے کیا مراد ہے؟ عبر کی اہمیت کے حلال و حلالہ دیجئے۔
- ۶۔ تحمل کے معنی ہیں؟ قرآن و احادیث کی روشنی میں تحمل کی اہمیت واضح کیجئے۔
- ۷۔ معصوم کا معنوم بیان کیجئے اور اس کی ضرورت و اہمیت واضح کیجئے۔
- ۸۔ "عدل" کی اہمیت و افادیت پر سیر حاصل تبصرہ کیجئے۔
- ۹۔ احسان کا کیا معنوم ہے اور اسے اسلام میں کیا اہمیت حاصل ہے؟ وضاحت کیجئے۔

۱۰۔ "عزیمتِ خلق" کی ضرورت و اہمیت پر ایک سذرہ سپرد قلم کیجئے۔

اسلامی آداب معاشرت

- ۱۔ قرآن و احادیث کی روشنی میں "سلام" کی ضرورت و اہمیت بیان کیجئے۔
- ۲۔ اسلامی آداب گفتگو احاطہ تحریر میں لائیے۔
- ۳۔ قرآن و سنت کی روشنی میں کھانے پینے کے آداب لکھیے۔
- ۴۔ اسلام نے لباس کے بارے میں جو احکام دیئے ہیں انہیں تحریر میں لائیے۔
- ۵۔ آداب مجلس کے بارے میں اسلام نے کیا ہدایات دی ہیں؟ وضاحت کیجئے۔

حقوق و فرائض

- ۱۔ قرآن و سنت کی روشنی میں والدین اور اولاد کے باہمی حقوق و فرائض بیان کیجئے۔
- ۲۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں حقوق اقارب قلمبند کیجئے۔
- ۳۔ اسلام میں ہمسایہ کو کیا مقام حاصل ہے؟ ہمسایہ کے حقوق تحریر کیجئے۔
- ۴۔ قرآن و احادیث کی روشنی میں استاد اور شاگرد کے باہمی حقوق و فرائض

۵۔ سلام کے نقطہ نظر سے شہری کے حقوق و فرائض بیان کیجئے۔

المقران (ربیع آخر)

۱۔ مندرجہ ذیل سورتوں کا اہم ترجمہ کیجئے اور مختصر تفسیر بھی کیجئے۔
الْقَلْبُ - الْفِيلُ - قُرَيْشٍ - الْكَافُرُونَ - النَّصْر - الْهَب - الْفَلَق - النَّاسِ

۲۔ مندرجہ ذیل سورتوں کے مضامین کا خلاصہ تحریر کیجئے۔
الْبَيْتَةُ - الزَّلْزَالُ - الْعَدِيبُ - الْقَارِعَةُ - التَّكْوِيْنُ - الْهُنَةُ - الْمَاعُونُ

۳۔ مندرجہ ذیل الفاظ کا مفہوم وضاحت سے لکھئے۔
وَيْلٌ - الْمَاعُونُ - رَحْلَةٌ - الصَّمَدُ - الْفَنَاسُ - غَاسِقٌ - هُنَةُ -

أَفْوَاجًا كُفُّوا - النَّفْثَاتُ - مُوسِدَةٌ - لَمْرَةٌ - الْحَصْرُ - مَالِكٌ
الْأَبْتَرُ - سَجِيلٌ - سَاهُونَ - الْحُطَمَةُ -

۴۔ مندرجہ ذیل میں سے کوئی ایک سورۃ مع ترجمہ مختصراً لکھئے۔
الْعَصْرُ - الْكَوْثَرُ - الْإِنْشَاءُ -

۵۔ "مَعْوَدَتین" سے قرآن پاک کی کونسی سورتیں مراد ہیں؟ ان میں کیا تعلیمات دی گئی ہیں؟

۱۔ تِلْكَ الْقُلُوبُ کی فیوض و برکات پر مضمون تحریر کیجئے۔

۷۔ سورۃ الزَّلْزَالُ یا سورۃ الْعَدِيبُ یا سورۃ الْقَارِعَةُ کی روشنی میں قیامت کا منظر تحریر کریں

۸۔ سورۃ الْكَوْثَرُ یا سورۃ الْهُنَةُ یا سورۃ الْمَاعُونُ کی روشنی میں دولت سمیٹنے کی ہدایت بیان کیجئے۔

ان نوعیت کی منفرد کتاب

دینی کتابخانہ

مجموعہ کتب
مکتبہ اہل سنت